

حقائق و معارف قرآنیہ کا سلسلہ نمبر ۹

ECKED

احکام القرآن

1995

حصہ اول

وحی میں کتاب الہیہ والاخلاقیات

مترجم

عرفانی اکبر

سرگرم

مطبوعہ اسلامی پریس بازار نور الامریہ لاہور

قیمت ہر کپی پانچ روپے

اولیہ ۵ مارچ ۱۹۹۵ء

انتخاب

ان تمام مخلص دوستوں کے نام جو
قرآن کریم کی اشاعت کیلئے حقیقی اور عملی
جوش رکھتے ہیں۔

عرفانی لکیر

اے بے خبر مجھ نہت قرآن مکر بند
زلاں پیشتر کہ بانگ برآید فلاں نماں

عرض حال

الحمد للہ الحمد للہ کہ احکام القرآن کا پہلا حصہ بھی شائع ہو گیا۔ کتاب اللہ
دوسرے حصہ اور کتاب لہذا خلق کو میں نے اسی میں ختم کر دیا ہے پہلا حصہ ۲۴
پر ختم کر دیا گیا اسلئے کہ بڑے حجم سے کتاب کی جلد بندی میں خوبی نہیں رہتی
وہ برین یہ سلسلہ تالیفات محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند مخلصین کی
صلہ افزائی اور تعاون سے چل رہا ہے میں خود تو اس لئے دعا کرتا ہی ہوں
میں نے دائیں سے بھی درخواست کرتا ہوں اس سلسلہ کی ابتداء میں مکرم شرق صفا
بنی اہلیہ معذورہ کے ایصالِ ثواب کے لئے اس کے ترکہ میں سے اپنا سارا حصہ
دراپنے بچوں کی طرف سے جزاً دیدیا تھا اس ایصالِ ثواب کے سلسلہ
میں نیا اضافہ مکرم مولوی محمد اکبر علی صاحب احقر
ماطمہ فی صاحبہ بلدیہ مولوی محمد اکبر علی صاحب احقر

اس وقت غیر متوقع طور پر سیٹھ مولوی محمد معین الدین صاحب خلیف اکبر
 سیٹھ محمد حسین صاحب نے بھی بغیر میری کسی تحریک کے حصہ لیا ہے اور حیات احمد
 یہ نوجوانوں کے لئے کاغذ کی قیمت دی ہے وہ دوسرے طریقوں سے خود بھی شایع
 یہ کام میں ایک خاص حصہ لے رہے ہیں باقاعدہ ٹریکٹ۔ تقریریں شایع
 کے تقسیم کرتے ہیں۔ سیٹھ عبدالرشید بھائی کے نظام تبلیغ و اشاعت کے
 بدستور نوجوانوں کو مولوی محمد اسماعیل وکیل مولوی محمد عبدالقادر بی بی
 صاحبان کے تقسیم محنت کے اصول پر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ
 ان سب کو سعی مشکور فرمائے۔ ان سب کے لئے قارئین کرام سے درخواست
 دعا کرتا ہوں۔ اور یہی خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
 کے موافق اس تعاون کے لئے اپنے قلب کو ان کے لئے جذبات شکر سے
 مالا مال کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امین

فہرست مضامین احکام القرآن

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
۱۹	اسلامی اخلاق اسلامی نقطہ نگاہ سے	۲۲	۱	حرف اول	۱
۲۰	دوسری اساس - ایمان	۲۳	۲	میرا نقطہ نظر تالیفات میں	۲
۲۵	باب دوم احکام القرآن اور ادکار	۲۴	۳	انتان کیا ہے	۳
۲۶	انکام قرآنی کی غایت	۲۵	۴	تخلیق انسانی کے مراتب سے	۴
۲۷	اعمال کی ایک اور تقسیم	۲۶	۵	باب اول	۵
۲۸	احکام کا فلسفہ	۲۷	۶	علم الاخلاق کی ارتقائی تاریخ	۶
۲۹	ترغیب و ترہیب	۲۸	۷	اخلاق کی اجمالی تاریخ	۷
۳۰	قانون تاجیل رحمت کا کرشمہ	۲۹	۸	اخلاق کی حقیقی بنیاد خدا کی وحی پر ہے	۸
۳۱	قرآنی اصطلاحات میں اعمال اور اعمال صالحہ	۳۰	۹	اسلامی علم الاخلاق کے امتیازات	۹
۳۲	اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے	۳۱	۱۰	پیر اور بنیادی امتیاز - دین الفطرہ	۱۰
۳۳	قانون توزین	۳۲	۱۱	ہر قوم میں نبی آئے	۱۱
۳۴	عمل اور فضل میں امتیاز	۳۳	۱۲	حضرت کریم اور مشائخ	۱۲
۳۵	زینت اعمال	۳۴	۱۳	قطرۃ العبد	۱۳
۳۶	باب سوم احکام القرآن متعلق باہل	۳۵	۱۴	حسن تقویم	۱۴
۳۷	زبان الغات النبویہ سے ہے	۳۶	۱۵	انسانی تخلیق کے دو اور دو حسن تقویم کی مزید وضاحت	۱۵
۳۸	قرآن کریم کے ایک کمال کا ذکر	۳۷	۱۶	دوسرا امتیاز اخلاقی تعلیم کی ہمہ گیری	۱۶
۳۹	ایک اہولی نکتہ	۳۸	۱۷	موسوی اور عیسوی تعلیم پر نظر	۱۷
۴۰	زبان کی تقدیر	۳۹	۱۸	تیسرا امتیاز اخلاقی تعلیم کا طریقہ تعلیم کیا ہے	۱۸
۴۱	فلاح کے بنیادی اصول	۴۰	۱۹	چوتھا امتیاز اخلاقی تعلیم کا طریقہ عملی نمونہ	۱۹
۴۲	ایک غلطی کی اصلاح	۴۱	۲۰	پانچواں امتیاز اخلاقی تعلیم کا طریقہ عملی نمونہ	۲۰
۴۳	میرا نقطہ نظر	۴۲	۲۱	چھٹا امتیاز اخلاقی تعلیم کا طریقہ عملی نمونہ	۲۱
۴۴	ایمان کی حقیقت	۴۳	۲۲	ساتواں امتیاز اخلاقی تعلیم کا طریقہ عملی نمونہ	۲۲

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	مضمون
۷۵	توحید فی العبادت	۵۱	۶۵	حکم قرآنی - ایمان لاؤ
۷۶	انبیاء علیہم السلام کا مسلمہ عقیدہ	۵۲	۶۶	ضلال کے معنی
۷۷	یعنی ضمنی احکام	۵۳	۶۷	نبی کریم صلیم کا کمال
۷۸	شرک کی تعریف اور اقسام	۵۴	۶۸	تاکید مزید ایمان کے متعلق
۷۹	شرک فی الذات والعبادت	۵۵	۶۹	قرآن مجید اپنی تفسیر آپ کرتا ہے
۸۰	انداؤ کے معنی اور ایک نکتہ معرفت	۵۶	۷۰	ایک عالمگیر مذہب کا اصل
۸۱	اصول فلاح	۵۷	۷۱	قرآن کریم کا ایک کمال
۸۲	شرک فی العبادت کی حکمت کے احکام	۵۸	۷۲	ایک اور نکتہ
۸۳	لیقاء اللہ	۵۹	۷۳	حضرت امام بخاری کا مقام
۸۴	روحانی ترقیات کا اصل	۶۰	۷۴	ساتواں بنیادی جزو ایمان بالتقدیر
۸۵	منع شرک کے کچھ اور احکام اور اقسام شرک	۶۱	۷۵	ایمان برب و عمل مردہ اور بے حقیقت ہے
۸۶	بین المذاہب صلح کا اصول	۶۲	۷۶	ایمان کی صحیح کیفیت کب پیدا ہوتی ہے
۸۷	کلی شرک کی نفی	۶۳	۷۷	ایمان بغیر عمل حسابی عقیدہ ہے
۸۸	لا تشرک یہ شیعہ کے حکم کا فلسفہ	۶۴	۷۸	قرآن کریم علی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے
۸۹	شرک کرنا لامقتدری ہے	۶۵	۷۹	ستاخ پر ضمنی بحث
۹۰	شعور کے عقیدہ سے منع فرمایا	۶۶	۸۰	ایمان کا ایک اور مقام بین الخوف والرجا
۹۱	قرآن کریم کا کمال	۶۷	۸۱	کفر بالایمان
۹۲	تثلیث کی تردید	۶۸	۸۲	ایمان کا گھٹنا بڑھنا
۹۳	اس سلسلہ کے کچھ اور احکام	۶۹	۸۳	حضرت امام بخاری کا سوال
۹۴	حضرت نبی کریم صلیم کی صداقت	۷۰	۸۴	خلاصہ بیان
۹۵	شرک کی ایک اور قسم	۷۱	۸۵	ایک حیرت
۹۶	ہو اسے کیا مراد ہے	۷۲	۸۶	باب تمام احکام قرآنی متعلق بعبادۃ الہیہ
۹۷	رو شرک کے کچھ اور دلائل	۷۳	۸۷	نشد تعالیٰ پر ایمان کا ارباب تصور
۹۸	رو شرک کی ایک دلیل	۷۴	۸۸	یخس نکتہ متعلق بعبادۃ الہیہ

نمبر	مضمون	نمبر	مضمون	نمبر
۱۴۲	منافقین کے لئے طریق تبلیغ	۱۱۱	۱۰۴	کچھ اور احکام
"	آپ کا کام صرف ابلاغ ہے	۱۱۲	۱۰۵	ایک اور دلیل رد شرک میں
۱۴۶	دعوت و تبلیغ کی وسعت	۱۱۳	۱۰۶	افذ کی مقدار ایمان ایمان بائبل کی تفسیر کے لئے ضروری
"	دعوت الہی کو عملاً قبول کرو اور اس کے فیصلہ کی تعمیل	۱۱۴	۱۱۵	(۲) ایمان یا رسل کے متعلق احکام
۱۴۸	دعوت رسول کا علی جواب زندگی بخش ہے	۱۱۵	۱۱۷	ایمان یا رسل کے متعلق قرآنی خصوصیات
۱۴۹	مومن یا رسول کے فرائض	۱۱۶	"	سبلی خصوصیت ہر قوم میں
"	تسبیحہ سے کیا مراد ہے	۱۱۷	۱۲۰	دوسری " تمام انبیاء پر ایمان
۱۵۱	آپ کی اتباع محبوب الہی بناتی ہے	۱۱۸	۱۲۱	تیسری " لا انفریق
۱۵۲	آنحضرت کی کامل اتباع کرو	۱۱۹	۱۲۳	چوتھی " بعض کو بعض پر فضیلت
۱۵۳	کسی آئینہ شریعت پر جو جو شخصیت رسول کا	۱۲۰	۱۲۴	پانچویں " عصمت انبیاء
۱۵۵	رد و شریف پڑھنا	۱۲۱	۱۲۸	چھٹی " سب انبیاء بشارت تھے
۱۵۷	رد و شریف کے الفاظ اور ان کا ورد	۱۲۲	"	فتنۃ الحیاء والمہمات
۱۵۸	" پڑھنے کا طریق اور اسکے برکات	۱۲۳	۱۲۹	ساتویں خصوصیت - خاتم النبیین
۱۶۰	آداب الہی	۱۲۴	"	اطاعت رسول کرو
۱۶۱	اطاعت رسول کے ثمرات	۱۲۵	۱۳۲	آنحضرت کے متعلق احکام و آداب
۱۶۲	ایک ضروری یاد دہانی	۱۲۶	۱۳۳	سبلی امتیازی خصوصیت - رحمۃ اللعالمین
۱۶۳	ایمان بالکتاب کتاب افسد پر ایمان	۱۲۷	۱۳۴	دوسری خصوصیت زندہ اور پائیدار شریعت
۱۶۴	کا دیب دنیا	۱۲۸	"	تیسری " اکمل تعلیم
"	دوسری خصوصیت تکمیل ہدایات	۱۲۹	۱۳۵	چوتھی " انسانی وحدۃ و مساوات
"	قرآن کریم صحیفہ مطہر ہے	۱۳۰	"	پانچویں " تکمیل اخلاق
۱۶۰	فیضان کتب قیمہ	۱۳۱	"	تبلیغ رسالت کے متعلق احکام
"	ہدایات	۱۳۲	"	تبلیغ کی تدریجی صورت
۱۶۰	قرآن کریم پر ایمان کا کیا مطلب ہے	۱۳۳	۱۳۹	تبلیغ کے اصول
۱۶۲	آداب القرآن	۱۳۴	۱۴۱	موسوی اور محمدی طریق دعوت کا امتیاز

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
۱۸۵	لائکہ کی تسبیح و تحمید و تقدیس کا راز	۱۵۹	۱۳۵	قرآن کریم سے استفادہ کرنے کا طریق	۱۳۵
۱۸۶	ملکوتی صفات کے حصول کا ذریعہ	۱۶۰	۱۳۶	شور و غل کفار کا کام ہے	۱۳۶
۱۸۸	تسبیح و تحمید سے کیا مقصد ہے۔	۱۶۱	۱۳۷	قرآن مجید کس طرح پڑھنا چاہئے	۱۳۷
۱۸۹	ایک اعتراض کا جواب	۱۶۲	۱۳۸	ایمان یا ملامت	۱۳۸
۱۹۰	کائنات کا روزہ تسبیح کرتا ہے	۱۶۳	۱۳۹	آخری بات	۱۳۹
۱۹۱	کائنات کی ہر چیز تقدیر رکھتی ہے	۱۶۴	۱۴۰	اعمال اللہ کے وہ حکم جو قریب الہی کا ذریعہ ہیں	۱۴۰
۱۹۲	پیارے ذریعہ تسبیح	۱۶۵	۱۴۱	الحکم القرآن متعلق بہ ترکیب نقش	۱۴۱
۱۹۳	ایک اجتماعی تفسیری نوٹ	۱۶۶	۱۴۲	تقسیم اعمال لمسانی	۱۴۲
۱۹۷	سبحان ربی الاعلیٰ کی علمی تاثرات	۱۶۷	۱۴۳	سات کا عدد کامل ہے	۱۴۳
۱۹۹	سبح اسم ربک العظیم	۱۶۸	۱۴۴	مقام قرب کی حقیقت	۱۴۴
۲۰۰	عظمت اور علویت میں امتیاز	۱۶۹	۱۴۵	قرآن کریم کی علمی برتری	۱۴۵
۲۰۳	مکی سورتوں کی آیات	۱۷۰	۱۴۶	قرب کی دوسری قسم	۱۴۶
۲۰۵	کامیابی کا ایک اصل	۱۷۱	۱۴۷	تفسیری قسم	۱۴۷
۲۰۵	قرآن کریم کا ایک اسلوب بیان	۱۷۲	۱۴۸	نزع شیطان سے کیا مراد ہے	۱۴۸
۲۰۶	کچھ اور تشریحی امور	۱۷۳	۱۴۹	اخلاقی اصول کا ایک قانون	۱۴۹
۲۰۷	استغفار	۱۷۴	۱۵۰	استغاذہ جہالت سے بچانا ہے	۱۵۰
۲۰۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد	۱۷۵	۱۵۱	استغاذہ ام المحسنات ہے۔	۱۵۱
۲۰۷	ایک ضروری یادداشت	۱۷۶	۱۵۲	توسیحی بیان	۱۵۲
۲۱۲	تبکیر اللہ اکبر کہنا	۱۷۷	۱۵۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک دعا	۱۵۳
۲۱۲	تبکیر کی تکمیل	۱۷۸	۱۵۴	حضرت نوح علیہ السلام کا کامل قعود	۱۵۴
۲۱۲	روح قربانی	۱۷۹	۱۵۵	عزات الشیاطین سے پناہ کی طلب	۱۵۵
۲۱۲	تبکیر کے متعلق کچھ اور	۱۸۰	۱۵۶	تسبیح و تحمید	۱۵۶
۲۱۲	تہذیب تبکیر کا کامل مظاہرہ ہے	۱۸۱	۱۵۷	تسبیح و تحمید کی حقیقت	۱۵۷
۲۱۹	ایک نکتہ معرفت	۱۸۲	۱۵۸	بچا افتد کہنا دنیا کے عمل کو چاہتا ہے	۱۵۸

نمبر شمار	مضون	نمبر شمار	مضون
۲۵۰	ذکر فی تذکرہ	۲۲۲	حج میں تہکیر کا عمل
۲۵۳	ذکر کی اہمیت	۲۰۸	صحف الہیہ جو تہکیر میں مد نظر ہوں
۲۵۹	ذکر الہی کے ثمرات	۲۲۳	احکام تہکیر کے سلسلہ میں اخلاقی سبق
۲۶۴	ذکر اللہ سے غفلت کے نتائج	۲۲۳	صفت تہکیر کی تجلی
۲۶۸	شکر	۲۲۴	رزائل اور فضائل کا شیخ ایک ہی ہے
۲۶۹	ذکر اور شکر	۲۱۲	قرآن کریم کا بے مثل فلسفہ
۲۶۹	شکر اور کفر	۲۱۵	اخلاقی نظام
۲۷۰	علیٰ اہلبار کی حقیقت	۲۱۴	قرآن کریم کے سمجھنے کا گر
۲۷۰	تجدید، بالنعمة سے کیا مراد ہے	۲۱۵	ذکر
۲۷۰	ثمرات شکر	۲۱۶	ذکر و فکر
۲۷۳	سچی مشکور	۲۱۷	ایک نکتہ معرفت
۲۷۵	شکر کا ایک رنگ	۲۱۸	یاد رکھنے کی بات
۲۷۶	فختہ	۲۱۹	ذکر سے کیا مراد ہے
۲۷۶	ایک یاد رکھنے کی بات	۲۲۰	ذکر و شکر
۲۷۹	اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد کا نظام عمل	۲۲۱	ذکر و محبت
۲۸۳	جو تھا باب	۲۲۷	ایک نکتہ معرفت
۲۸۳	اعمال اللہ جو حقوق انبیاء کی تعلق ہیں	۲۲۲	دوسرا اصل کا یہی اختلاف فی الامت
۲۸۳	ایک تمہیدی اصل	۲۲۳	تیسرا " انعامات الہیہ کی یاد
۲۸۵	اعمال اللہ کی تقسیم	۲۲۴	ذکر اللہ کے طریق
۲۸۶	اعمال اللہ جو ان نیت سے تعلق ہیں	۲۲۵	ذکر الہی کے اوقات
۲۸۶	قرآن مجید میں مقام صدق	۲۲۶	مومن اور کمال
۲۸۷	اسلوب بیان کا ایک ضمنی نکتہ	۲۲۷	کاروبار میں ذکر اللہ کا طریق
۲۹۰	کذب یا جھوٹ کیا ہے اور اس کے اقسام	۲۲۸	طریق ذکر
۲۹۱	سب سے بڑا جھوٹ افترا	۲۲۹	قرآن کریم خود ذکر ہے

نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار	مضمون
۳۲۳	ایمانی شہد کے احکام	۲۹۲	دوسرا بڑا جھوٹ نقاق ہے
۳۲۶	عہدہ کی کا اتمام	۲۹۳	علامات المناقین
۳۲۸	نخش گوئی اور بخواس	۲۹۶	مناقی کی آخری حالت اور انجام
۳۲۹	نخش سے کیا مراد ہے	۲۹۷	مناقین کے بعض اور علامات
۳۲۹	زبانہ حاضرہ میں نخش کا ارتکاب	۳۰۰	قسم کے متعلق احکام
۳۲۹	قرآن کریم کا کمال	۳۰۱	قرآن کریم اور قانون شہادت
۳۳۰	نخش کی دوسری قسم	۳۰۲	کتمان شہادت کا نتیجہ
۳۳۱	ضمتی فلسفہ جذبات	۳۰۳	ادائے شہادت کا حکم
۳۳۱	اسن عامہ کے قیام کا ایک ضروری صل	۳۰۵	مزید تاکید و تفریع
۳۳۲	ایک جامع ہدایت گامی نہ دینے کے تعلق	۳۰۶	عقبت
۳۳۲	یا نخواستہ باب	۳۰۷	احترام نقش
۳۳۵	احسان اور قرآن کریم	۳۱۰	لمز اور ہنرمیں امتیاز
۳۳۵	احکام القرآن یہ سلسلہ احسان	۳۱۱	بدظنی
۳۳۶	قرآن کریم کا اسلوب اصلاح	۳۱۲	تحسین اور تحسن کا مفہوم
۳۳۶	حصول عفت کا طریق	۳۱۳	خبیثت کیا ہے
۳۳۷	حفظ فروج	۳۱۴	افترا اور بہتان
۳۳۷	عہد حاضرہ اور نخش	۳۱۵	افترا اور اس کے اقسام
۳۳۹	احسان سے کیا مراد ہے	۳۱۶	دوسری قسم بہتان
۳۴۰	عفت بصر	۳۱۸	خطیہ اور اثم سے کیا مراد ہے
۳۴۵	بدعت	۳۲۰	افک
۳۴۶	عنیت کا حصن حصین	۳۲۱	بہتان کی سزا
۳۴۷	نکاح اور اس کے تعلقات	۳۲۲	ایمانی عہد و ید شہدی
۳۴۷	نکاح کی غرض کیا ہے	۳۲۵	وفائے عہد کی اہمیت
۳۴۹	ازدواجی زندگی سزاوارنا آفرگاہ	۳۲۶	ایمانی عہد کی دست

انصاف و عدل کا
مطلب ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي هَدَانَا
لِهَذَا الْكِتَابِ

حرفِ اول

الحمد للہ تم الحمد للہ کہ اس نے محض اپنے فضل و رحم سے مجھے توفیق بخشی کہ میں کتاب الادب کا پہلا حصہ شائع کر سکا۔ مجھے اپنی کمزوریوں کا پورا شعور ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی راہ میں کوئی روک نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت میں کوئی جس قدر اپنی کمزوری کا احساس کرتا اور اس کے دروازہ کو کھٹکتا ہے اسی قدر اس پر بابر رحمت کھلتا جاتا ہے۔

ابتداء میں اچھا تھا کہ میں کتاب الادب والاخلاق کو ایک ہی جلد میں لکھ دوں۔ لیکن جب میں آداب و اخلاق کے امتیاز پر محذور کیا تو مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ کتاب الادب کو الگ لکھ دوں اس کے پہلے حصہ کو شائع کرنے کے بعد جب میں نے دوسرے حصہ کی طرف توجہ کی تو مجھے محسوس ہوا کہ آداب اخلاق اور احکام تینوں میں ایک ربط ہے اور اگر ہر ایک پر جدا جدا کتابیں لکھی جاویں تو یہ کام بہت لمبا ہو گا اور ضخیم بھی۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ احکام القرآن کے نام سے ہی ایک کتاب لکھی جاوے۔ اور اسی میں کتاب الاخلاق کو ضم کر دیا جاوے اور وہ اس طرح کہ احکام پر تفسیری نوٹوں میں اخلاقی تعلیمات کو واضح اور مزین کیا جاوے۔

ب
لقرآن
ما شبہ نہیں کہ اس طرح پر ایک آسانی ہو جائے گی۔ البتہ اخلاق
مذکورہ کو الگ باب میں ابتداً بیان کر دیا جاوے۔

احکام القرآن کو محض ایک فہرست اواخر و نواہی کے
نظر تالیفات میں

طور پر بکھریا تو کوئی بڑی بات نہیں اس قسم کی
کتابیں مختلف ناموں سے اور مختلف رنگوں میں بکھی جا چکی ہیں
یہ زیر نظر جو امر ان تمام تالیفات میں ہے وہ ایک ہی ہے کہ قرآن
پڑھاں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا اظہار ہو۔

یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا امتیازی مقام
یعلمہم الكتاب والحكمة ویزکیہم
اور حضور نے اپنی بعثت کے اعراض میں فرمایا کہ میں تمہیں خلافت
میں بیعت ہوا ہوں۔ اس لئے احکام القرآن کے بیان میں اس

کا اظہار ضروری ہے۔

اگرچہ دنیا کے ہر حصہ اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء
بعث فرمایا اور وہ مختلف ناموں سے آئے اور اللہ تعالیٰ کے
پیغمبر کے لئے مگر ان میں سے یہ خصوصیت حضرت خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے مقدر تھی کہ وہ معلم الحکمتہ بھی ہوں۔
یہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی اس کا اظہار
و جب دعائے ابراہیمی کا ظہور سید الاولین والآخرین صلی اللہ
وسلم کے وجود میں ہوا تو قرآن کریم نے آپ کے مقاصد دعوت

و منصف نبوت میں اس چیز کو داخل کیا۔ اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ احکام القرآن کے بیان میں اس حقیقت اور فلسفہ کو بھی بیان کیا جاوے جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کے مقابلہ میں

حضرت سرور کائنات کے مقام کو ممتاز کرتا ہے

مجھے اس اعتراض میں خوشی ہی نہیں بلکہ فخر ہے کہ میں قدیم و جدید فلسفہ و حکمت کے زور سبکا آشنا ہوں۔ میں نے جو کچھ مطالعہ فطرت سے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا اسے بیان کرنا ہو رہا ہے کہ میرے بیان میں کمزوری ہو میرے نقطہ نگاہ میں غلطی ہو۔ وہ میری غلطی اور کمزوری ہوگی۔ میری ناقابلیت کی دلیل ہوگی۔ لیکن قرآن کریم کی بیان کردہ حکمت بہر حال ایک حق و صداقت ہی رہے گی۔

غرض میں نے ضروری سمجھا کہ اس مقصد کے پیش نظر جو قرآن کریم کے حسن و جمال اور حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا اظہار ہے

احکام القرآن لکھوں

اور اسی سلسلہ میں کتاب الاخلاق اور کتاب الآداب کا دوسرا حصہ بھی آجائے گا۔ اس لئے کہ قرآن کریم کے احکام کا مقصد

انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہے

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ کیا
 وہ پیکر جو مختلف قسم کے اعضاء اور جوارح رکھتا ہو؟
 رے سامنے ہے انسان ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ جس پیکر کو ہم
 الٰہی حیات دیکھتے ہیں اس کو انسان عرف عام میں کہتے ہیں لیکن
 یقیناً اس سے بہت بلند ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک مادی جسم
 بیرونی ہے۔ جس میں عمل تعمیر و تحلیل جاری رہتا ہے۔ اسکی قوتیں
 درجہ باری صورت میں ایک وقت تک ترقی ہوتی پھر نزوال اور
 نفاط شروع ہوتا آخر وہ فنا ہو جاتا ہے۔

میں اس مسئلہ میں طبی نقطہ خیال سے بحث نہیں کروں گا
 جس مادی جسم میں کس قسم کے تغیرات ہوتے ہیں اور ایک عرصہ
 بعد ایک نیا جسم ہو جاتا ہے چونکہ تغیرات قدرتی ہوتے ہیں۔
 اس لئے ہم محسوس نہیں کرتے۔

لیکن یہ خیال کہ انسان اس مادی جسم کا نام ہے۔ صحیح نہیں
 انسان سے اسی قدر مراد ہوتی تو پھر اسے شرف انسانیت کیوں
 دیا جاتا اس کی تعلیم و تربیت کے لئے کائنات کو پیدا کرنے ہی کی کیا
 ضرورت تھی۔ یہ بڑا وسیع مضمون ہے۔ مٹنا مجھے اس پر کچھ
 بڑا ہے۔

جہاں تک میں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے۔ میں اسے بیان کرنے

کی کوشش کروں گا۔ میرے نزدیک انسان اسی مادی جسم کا نام نہیں
مادی جسم کے لحاظ سے تو دنیا میں بڑے بڑے عظیم المجتہد جا نور ہاتھی گھوڑے
و ہیل پھلی وغیرہ موجود ہیں۔ لیکن باوجود عظیم المجتہد ہونے
کے وہ انسان نہیں۔

غرض انسان سے مراد دو قوتیں اور استعدادیں ہیں جو اللہ تعالیٰ
نے اس خاکی پتلے میں رکھی ہیں۔ اور جو اس جسم مادی میں ایک
خاص تقدیر و اندازہ اور مقصد تخلیق اور ترتیب سے رکھی گئی ہیں
مادی جسم ایک قالب ہے جس میں وہ قوتیں اور استعدادیں
رکھی گئی ہیں۔ اس کی بیسیوں مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ اور غور
کرنے والا انسان باسانی کائنات میں ان اسرار کو ایک حد تک
پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوتوں اور استعدادوں کے پیش نظری
ساری کائنات کو اس کے لئے مسخر کر دیا۔ اور انسان نے ان قوتوں
کے ذریعہ جو کام لیا ہے۔ وہ آج ہمارے سامنے ہے۔

میں نے ابھی کہا ہے کہ میں نے قرآن کریم سے جو کچھ سمجھا ہے اسے
بیان کرتا ہوں میں اسکی طرف صرف اشارہ کروں گا۔ تفصیلی بحث
کایہ موقعہ نہیں۔

قرآن مجید نے تخلیق انسانی کے مراتب و نطفہ
تخلیق انسانی کے مراتب علقہ مضفہ وغیرہ بیان کرتے ہوئے آخری تخلیق
کو فرمایا **فَنشأنا فلاناً مخلقاً آخر** اور اس کے متعلق فرمایا:۔

فتبارک الشہ احسن الخالقین

پہلے مراتب جسمانی ساخت کے اجزا ہیں اور وہ انسانیت نہیں۔ انسانیت کی طرف اشارہ اس خلق آخر میں کیا گیا ہے۔ پھر اسی تخلیق انسانی کے متعلق اس کے مادی جسم کی ترکیب و تحلیل کو بیان کیا ہے۔ جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے۔ فرماتا ہے دیکھو سورۃ دوم پارہ ۲۱ رکوع ۶ پہلی آیت۔

اللہ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ۝
ترجمہ :- اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو ضعف کی حالت میں پیدا کیا پھر اس قوت دی پھر اس قوت کو ضعف سے تبدیل کر دیا اور بڑھاپا آگیا (یعنی یہ ہے کہ) کہ جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہ پیدائش ایک علمی حیثیت اور ایک اندازہ کو لئے ہوئے ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ علیم قدیر نے اسے پیدا کیا ہے۔

قرآن مجید میں اس مضمون کو مختلف رنگوں میں وسعت کے ساتھ بیان کیا گیا مجھے یہ ضمنی ذکر اس لئے کرنا پڑا کہ احکام قرآنی کے ذیل میں جو میں اخلاقی بحث کروں گا اوجھے کتاب الاخلاق میں الگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سمجھنے میں آسانی ہو کہ ان قوتوں اور استعدادوں کی تبدیل ہی اخلاق کا صحیح مفہوم ہے۔ اور احکام قرآنی کی حکمت بیان کرتے وقت میں ان پر بھی تشریحی نو

احکام القرآن
لکھنے کی سعی کروں گا۔ و بابت التوفیق

اس طرح یہ کتاب احکام القرآن دراصل کتاب الاخلاق
والاداب کی بھی جامع ہے اور میں احکام القرآن کے بیان پہلے سے
سمجھتا ہوں کہ علم الاخلاق کے متعلق ایک اجمالی بیان بھی لکھ دوں
اس سے اخلاقی کیفیات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

اس سلسلہ میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ
سلسلہ تالیفات نہ تو کسی تجارتی مقصد کے پیش نظر اور نہ کسی مستقل
سرمایہ کی بنیاد پر جاری کیا گیا۔ اور زندگی کا کوئی اعتبار اور
بھروسہ نہیں۔ اس لئے بہت ممکن ہے کہ احکام القرآن بہت
بڑی بیسوط تالیف ہو جائے اور اسے مختلف حصوں میں شائع
کرنا پڑے۔ اگر اشاعت میں تعویق ہو جاوے تو قارئین کرام
صبر اور حوصلہ سے کام لین ہاں جس قدر وہ اس سلسلہ کی اشاعت
میں دلچسپی لین گے اسی قدر سہولت اسکی تکمیل کے لئے بظاہر اسباب
پیدا ہو سکتی ہے۔

جو بزرگ پہلے سے اس سلسلہ کے معین و مددگار ہیں میں اللہ
کے حضور ان کے لئے ہر قسم کی برکات و ترقیات کے لئے دعا کرتا ہوں
اور قارئین کرام سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں
میں ان نامزدین کے لئے دعا کریں۔

خدا یا صدکرم کن برکے کو ناصر دین است ۛ بکاء و بگردان گر گے آفت شو پیدا

آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام کمزوریوں اور
 جہالتوں کو پیش کرتے ہوئے اسی کے باب رحمت کو کھٹکاتا
 ہوں کہ مجھے صحیح علم و فہم عطا فرما دے۔ اور میرے سینہ کو کھول دے
 میرے بیان میں قوت و تاثیر پیدا کر دے اور توفیق بخشے کہ
 اس کام میں میرے قلب کے کسی گوشہ میں بھی اسکی رضا کے خلاف
 کوئی خواہش نہ رہے میری نیت میں اخلاص اور صواب عطا
 فرمائے اور اس کام کی تکمیل روزی کرے امین
 اے میرے مولیٰ !

آغاز کردہ ام تورسانی بہ اشتہا

فاکسار: عری الکبیر

۱۴ جنوری ۱۹۵۲ء

پہلے

علم و فن کی روشنی میں

علم الاخلاق کی ارتقائی تاریخ

علم الاخلاق کی ارتقائی تاریخ تفصیل سے بیان کرنے سے قاصر ہوں
اس لئے کہ یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع اور مستقل تالیف کا موضوع
ہے۔ اس موضوع پر مختلف لوگوں نے مختلف ممالک میں مختلف
نقطہ ہائے خیال کے مد نظر بڑی بڑی تالیفات شایع کی ہوئی
میرے علم میں وہ نہیں۔ مگر میں قیاس کرتا ہوں کہ ایسی کتابیں لکھی
گئی ہیں اس لئے کہ ہر قوم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے اور
اس کی تعلیم کا اشتراک ضروری سمجھتی ہے۔

میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن کریم کی روشنی میں
بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے ضمن میں اخلاق اسکی
افتتاح اس کے علمی اور عملی موثرات اور ثمرات بہت سی چیزیں آئینگی
اور میں یہ بھی بتانے کوشش کروں گا کہ مختلف اوقات میں جو
فلسفہ اخلاق سمجھا گیا یا بیان کیا گیا قرآن کریم نے ان نظریوں اور
خیالات میں کیا

انتیاری صورت اختیار کیا؟

اس مقصد کے لئے اجمالی رنگ میں اخلاقیات کی تاریخ پر

ایک سرسری نظر کرنی ضروری ہوگی۔ اور میں یہاں سے اس کی ابتدا
کرتا ہوں۔

۴
جن لوگوں نے علم الاخلاق کی تاریخ پر تحقیقاتی غور کیا
اخلاقیات کی اجمالی تاریخ اور کتابیں شائع کی ہیں انہوں نے بڑی جہان
بین کی ہے دماغی دلچسپی کے لئے وہ ایک کہانی ہو سکتی ہے۔ مگر اخلاق
کی تاریخ سے زیادہ تر عملی تاریخ دلچسپ ہونی چاہئے بہر حال تاریخ
بجائے خود ایک زمانہ تک مستور رہی اور بعد میں آنے والوں نے
مختلف ذرائع سے اس کو اپنے نقطہ نظر سے جمع کرنا شروع کیا۔

میں اخلاقی تاریخ کی ابتدا اس وقت سے شروع کرتا ہوں۔
جب اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لئے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث
کرنا شروع کیا اسکی تاریخ کی ابتدا ہم نہیں بتا سکتے اور حقیقی اور صحیح معنوں میں
اخلاقی معلم انبیاء علیہم السلام ہی تھے

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں
عائلی تمدن اور اس کے مناسب حال اخلاق کی تعلیم کا آغاز ہوتا
ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے عہد رسالت میں اخلاقی
بنیاد رکھی جاتی نظر آتی ہے اور حضرت نوحؑ نے اس بنیاد کو

توحید الہی پر رکھا

اور انسانی شرف کو اس کے ماننے والوں سے منحصر کر دیا قوم
میں جو اوپر نیچ کا خیال تھا اور حضرت نوحؑ کے انکار میں یہ بھی بڑی
دلیل تھی کہ ان کے ماننے والوں کو آرازی کہتے تھے۔ مگر حضرت نوحؑ
نے منکرین کے مطالبہ کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ

”اگر میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اپنے پاس سے نکال دوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے مواخذہ ہو تو کون ہے جو میری مدد کرے گا۔“

حضرت نوحؑ نے یہ اخلاقی سبق دیا کہ دنیا کا مال و دولت یا حکومت یا اور کوئی امر محض غریب اور حقیر مخلوق کو جبکہ وہ اللہ کے مخلص فرمان بردار بھی ہوں (نصرت کے لائق نہیں ٹھہراتا۔

انسانی مساوات اپنی جگہ پر ہے باعث امتیاز و شرف اللہ کے احکام کو قبول کرنا ہے۔ یہ اخلاقی سبق حضرت نوحؑ کے درس میں ملتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ

اخلاق کی بنیاد مذہب پر ہے

اور اسکی ابتدائی تاریخ یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ امتداد و ترقی کے بعد اخلاقیات کے مختلف نظریے قائم ہوتے گئے۔ اور فلاسفہ یونان نے اپنے وقت میں اس پر بڑی بحثیں کیں۔ سقراط نے اپنی تعلیم میں اس کو داخل کیا اور اسکی اخلاقی تعلیم کو بدقسمت یونان نے ایک جرم قرار دیکر

اسے زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا۔

ارسطو نے اپنی شہر آفاق کتاب علم الاخلاق لکھی آنے والے ادوار میں ان نظریوں میں مختلف قسم کی بحثیں ہوتی آئیں۔ اور بالآخر اخلاق کا تعلق مذہب ہی سے وابستہ ہوا موسوی شریعت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایاں

اخلاق تعلیم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن

اخلاق کی حقیقی بنیاد خدا کی وحی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر اخلاقی تعلیمات

اس وقت تک پیش کی گئیں وہ وقتی تھیں اور اس زمانے کے لحاظ سے اپنے اندر ایک کمال بھی رکھتی تھیں لیکن اس کی تکمیل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وابستہ تھی

اس لئے آپ نے فرمایا

میں تکمیل اخلاق کیلئے مبعوث ہوا ہوں

عہد اسلامیہ میں جب مختلف علوم نے ترقی کی تو اخلاقی فلسفہ

پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ یونانی علوم اور فلسفہ پر تحقیقات

کے لئے والے اسلامی حکماء اپنے زمانہ میں اور آج بھی واجب الاحترام ہیں اور اس عہد کے علماء و فلاسفہ جن کو مذہب سے غفلت نہیں، انکا

نام عزت سے جیتے ہیں جیسے ابن رشد، فارابی، بوعلی سینا وغیرہم مگر اسلام کا اصل حسن اور کمال اس علم میں ہے جسکو علم الاخلاق

کہتے ہیں اور مستندین میں ایسے علماء بھی نمایاں ہوئے جنہوں نے اخلاقیات کی خوبیوں کو علوم عقلیہ کی روشنی میں بھی نمایاں کیا۔

ان علماء اخلاقیات کا بھی ایک وسیع سلسلہ ہے اور ان میں بڑے بڑے حکماء و اخلاق کے نام لئے جاسکتے ہیں جیسے امام غزالی

شیخ اکبر ابن قیم۔ مولانا رومی۔ رحمہم اللہ اجمعین

اور اس تیرہ خاک ہند سے پیدا ہونے والے حضرت مجدد الف ثانی

اور شاہ ولی اللہ دہلوی رضی اللہ عنہما ان تمام بزرگوں نے اپنے اپنے رنگ میں علم الاخلاق کی تصریحات کیں۔ اور ان کے اسرار بھی بیان کرنے کی کوشش کی اور لاریب انکی خدمات قابل قدر اور لایق ستائش ہیں اور کیوں نہ ہو کہ وہ اپنے وقت کے خدا کی طرف سے مبعوث شدہ

مجدد تھے

لیکن جس طرح اخلاقی تعلیم کی تکمیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوئی میں بلا خوف تردید کہوں گا کہ فلسفہ اخلاق کی تکمیل عصر حاضر کے امام نے کی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جیسا کہ میں بتاؤں گا۔ مومن کلمۃ الحکمتہ کو اپنی متاع یقین کرتا ہے اور جہاں سے بھی ملے اس کو لینے کے لئے تیار رہتا ہے اور رہنا چاہئے پھر جبکہ وہ فوراً اور معرفت اس کے ذریعہ سے ملے جس نے کہا ہو کہ میں نے جو کچھ پایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پایا اور کہا کہ

وگراستاد رانائے ندائے پے کہ خواندہ در دبستان محمد
یہ ہے فلسفہ اخلاق کی اجمالی تاریخ میرے نقطہ نظر سے اسکی بنیاد مذہب نے رکھی اور اس کی تکمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوئی۔

اس اجمالی تاریخ کے بیان کے بعد میں،
 اسلام میں علم الاخلاق کے امتیازات [علم الاخلاق کے ان امتیازات کو بیان
 کرنا چاہتا ہوں جو دوسرے مہلین اخلاق کی تعلیمات میں نہیں پائے
 جاتے ان امتیازات کے بیان سے میرا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ میں
 ان اخلاقی تعلیمات کی تحقیر کرتا ہوں خصوصاً ایسی حالت میں،
 جبکہ ان کی بنیاد مذہب پر اور خدا تعالیٰ کی وحی پر رکھی گئی ہو
 بلکہ میں ان امتیازات کے بیان سے اسلام کے اس نقطہ کمال
 کا اظہار کرنا چاہتا ہوں

جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ ہوا

اور جو اس دعوے کا ثبوت ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 اپنی بعثت کے اعراض کے بیان میں فرمایا

کہ میں اخلاقی تکمیل کے لئے آیا ہوں

قرآن کریم کے ذریعہ اخلاقی تعلیم دی گئی ہے اسنے اسکی بنیاد
 پہلا اور بنیادی ترین [فطرۃ پر رکھی ہے اسلئے اسلام کو دین الفطرۃ کہا ہے

اور قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی
 وضاحت فرمائی ہے کہ انسان بے لوث اور پاک فطرۃ یکر دنیا
 میں آتا ہے برخلاف اس کے بعض دوسرے مذاہب جو اپنی جگہ،
 اخلاقی تسلیم کے بھی مدعی ہیں۔ وہ اس صداقت کا انکار کرتے ہیں

مثلاً عیسائی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان فطرۃ گنہگار پیدا

ہوتا ہے اور تنازع کے ماننے والے کہتے ہیں کہ گناہ انسان سے جدا ہی نہیں ہو سکتا اور دنیا کی ساری مخلوقات گویا انسانی گناہوں کی تخلیق ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس قسم کی تعلیم نہیں دے سکے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہو کر ایسی تعلیم کیوں دیتے جس سے انسانی شرف کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ہتک ہو۔

میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو لوگ آج تنازع کے قائل ہیں انہوں نے اپنے ابتدائی بزرگوں کی تعلیمات کو غلط سمجھا وہ موجودہ عقیدہ کے موافق تنازع کے قائل نہ تھے بلکہ وہ تو ایک علم و معرفت کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ارتقا و کے مسئلہ کو غلط سمجھ لیا گیا۔ اور اسے تنازع بنالیا گیا۔

چونکہ میں قرآن شریف کے صافات ارشاد کے ماتحت

ہر قوم میں نبی آئے اس عقیدہ پر ایمان لاتا ہوں کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ

نے ہادی بھیجے ہیں اور ہندوستان میں بھی آئے۔ اور حضرت کرشن

کو میں ہندوستان کا ایک بزرگ یقین کرتا

حضرت کرشن اور تنازع ہوں اس لئے میں تسلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے تنازع

کی تعلیم دی تھی بے شک حضرت کرشن نے ارجن سے کہا کہ

میں اپنے پیچھے جنموں سے واقف ہوں

مگر اس سے یہ مرا در نہیں کہ وہ تنازع کے چکر میں سے گزرے وہ ایک

عارف باللہ اور خدا تعالیٰ کے مقرب انسان تھے انہوں نے تو اس

ارشاد میں اس صداقت ارتقا کا ذکر کیا ہے جن میں سے گذر کر انسان

خلق ہوتا ہے مجھے اس وقت مسئلہ پیدائش پر بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بتانا ہے کہ غلط فہمی سے اس قسم کی تعلیمات کو دوسرا رنگ دیدیا گیا ہے۔ میرا مقصد ان بزرگوں کی عظمت کا بیان کرنا ہے۔

ہر حال مختلف مذاہب نے جب اس قسم کے عقائد کو اپنی تعلیمات فطرۃ اللہ میں داخل کیا تو فی ہرے کہ اخلاقیات کی تعلیم خود ناقص ہو جائے گی۔ اس لئے اسلام نے اخلاقی تعلیم کے بنیادی اصول کے طور پر یہ بتایا کہ

فطرۃ اللہ الّتی فطرنا فی علیہا

اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں

کو پیدا کیا ہے۔

انسانی تخلیق فطرۃ اللہ پر ہوئی اور اللہ تعالیٰ قدوس ہے اس لئے

ناممکن ہے کہ انسانی تخلیق فطرۃ اللہ گناہ الودھ ہو۔ اسی لئے دوسرے کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا

یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ درجہ کی اعتدالی صفات احسن تقویم کا مظہر بنایا ہے۔ اور اسے بہترین قوتیں اور استعدادیں دیں

خلق کیا ہے۔ اور وہ قوتیں اور استعدادیں اس نوعیت کی ہیں کہ وہ فطرۃ اللہ کا مظہر ہو سکتا ہے۔

یہاں یہ مضمون بڑا نازک اور دقیق ہوا جاتا ہے ذوق سلیم اس کے بیان کرنے کے لئے بھی ایک تڑپ پاتا ہے اور دوسری طرف

طوالت کا خیال دامن گیر ہوتا ہے۔

تاہم میں مختصراً بیان کے بغیر آگے نہیں جاسکتا اللہ تعالیٰ نے
انسانی تخلیق کی بنیاد پر اللہ کی کبریا اور اس کی تخلیق کو احسن تقویم کہہ کر
اشارہ کیا ہے کہ وہ عالم صغیر ہے اور ایسی قوتوں کا مالک ہے کہ اس کے
ذریعہ صفات الہیہ کی (بائستائے بعض) جلوہ گری ہوتی ہے اور ہوتی
ہی چاہئے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (سورۃ جاثیہ پارہ ۲۵ رکوع ۲۴ آیت ۱)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
جَمِيعًا مِّنْهُ ؕ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

اور آسمان اور زمین کی ساری کائنات کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے
اس میں مفکرین کے لئے آیات ہیں یہ کائنات کی تسخیر انسانی استعدادوں
کے صحیح استعمال اور اس کے ذریعہ اپنے آرام و آسائش کی اشیاء
کی تخلیق پر قادر کرتی ہیں اور اب دیکھ لو کہ ہر رنگ میں کائنات کی
تسخیر ہو رہی ہے جو

قرآن مجید کی صداقت کا زندہ نشان ہے

زمین اور اس کی کائنات - پانی ہوا - آگ - معدنیات - نباتات
آسمان اور اس کے اجرام شمس و قمر ان سب کے متعلق غور کرو کہ آج
قرآن مجید کی صداقت کا کس طرح اظہار کر رہے ہیں۔ جس نے ان چیزوں
کا نام لیکر قانون تسخیر کا سبق دیا تھا۔

پانی یوں تو مایہ حیات ہے ہی انسان نے اسی پانی سے بجلی پیدا کر لی۔ اسی طرح ہوا پر اس کی حکومت ہے آگ اور پانی جو ایک دوسرے کے بظاہر دشمن ہیں انسان نے انہیں ایک اتحاد پیدا کر کے بھاپ پیدا کی جسکے ذریعہ ہزاروں آسائیاں اپنی آسائیش کے لئے پیدا کیں۔ سورج کی روشنی اور شعاعوں سے جو حیرت انگیز کام انسان نے رہا ہے وہ جہاں اس کے مقام انسانیت کا مظہر ہے وہاں قرآن کریم کی صداقت کا اعلان ہے۔

انسانی کمالات اور ایجادات نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ مادیات میں قوت نطق بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تار برقی۔ گریو فون۔ ریڈیو۔ یہ سب اسی کرامت کا ظہور ہے۔ یہ مضمون بھی بجائے خود مستقل ہے۔ میں نے اشارہ کیا ہے اللہ جسے توفیق دے وہ اس پر قرآن کریم کی صداقت کے لئے بحث کرے۔

انسانی تخلیق کے دو اوپریلو احسن تقویم کی مزید صراحت	پھر قرآن کریم نے دوسرے مقام سورۃ الانفطار پارہ ۳۸ میں فرمایا اَللّٰہِیْ خَلَقْکَ فَسُوِّکَ فَعَدَّ لَکَ فِیْ اَیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَکَّبَکَ ۝
--	--

اسی رب نے تجھ کو پیدا کیا پھر تیری استعدادوں کو تبدیل کیا پھر دوسری مخلوق کے مقابلہ میں تجھے مناسب توہین دین پھر اپنی پسندیدہ صورت تجھے عطا کی یہاں انسان کی تخلیق اور اسکی تخلیق کو ہر نقص سے مبرا کیا اور اسکی قوتوں میں تبدیل کی اور اللہ تعالیٰ نے اسکو پسندیدہ صورت بخشی

چوپالیوں کا ذکر قرآن کریم میں اس مقابلہ میں آیا ہے وہاں پر
ایک فلسفہ علمی ہے اس لئے میں صرف اتنا ہی اشارہ کروں گا کہ اللہ
نے فرمایا۔ سورۃ ملک پارہ ۲۹ آیت ۲۲

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ

أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

یعنی کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوٹتا ہوا چلتا ہے وہ ہدایت پر ہے جو سیدہ صراطِ مستقیم پر چلتا ہے
اس میں انسانی تخلیق کے کماں کو واضح کیا ہے اور میری نظر

تالیفات میں اس پر بحث ہے۔

عرضِ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان پاک
فطرت سے کرتا ہے۔ اور اس کی فطرت میں گناہ نہیں یعنی جو لوگ کہتے ہیں
کہ انسان پیدا ہونے سے گناہ لے کر آتا ہے غلط کار ہیں ایسا ہی وہ لوگ بھی
جو اس کے وجود میں گناہ کو بطور متاسخ قائم رکھتے ہیں حقیقت یہ دوریں
اور اس طرح پر قرآن مجید نے اخلاقی تعلیم میں۔ یہ عظیم الشان
امتیاز بیان کیا کہ انسان سلیم الفطرت اور احسن تقویم میں پیدا ہوا
ہے اور اخلاقی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے اس کے اندر استعدادیں
اور قوتیں موجود ہیں۔ اس عقیدہ سے انسان کے اندر اپنی اصلاح اور
حصولِ اخلاق کے لئے کوشش اور امید پیدا ہوتی ہے۔

اسلام کی اخلاقی تعلیم کا دوسرا امتیاز

یہ ہے کہ وہ مختلف مذاہب اور اخلاقی

دوسرا امتیاز اخلاقی تعلیم کی ہمہ گیری

معاہدین کی تعلیمات کے مقابلہ میں تمام اخلاقیات اور اس کے جزئیات کو لئے ہوئے ہے۔ اور انسانی زندگی کے ہر مرحلہ کے لئے ہدایات رکھتی ہے دوسرے مذاہب کی اخلاقی تعلیمات میں یہ کہاں اور خوبی نہیں ہے کہ وہ ہمہ گیر ہوں اور انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسکی جزئیات کے متعلق بھی ہدایات اپنے اندر رکھتی ہوں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانی نسل کے لئے تھی اور آپ کی نبوت کا دامن کہیں ختم نہیں ہوتا وہ زمان اور مکان کی قید سے وابستہ نہیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ آپ کی تعلیم اپنی تفصیل میں وسعت اور ہمہ گیری کو لئے ہوئے ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو نظر انداز ہو گیا ہو میں یہاں صرف اخلاقیات سے بحث کر رہا ہوں۔ اس لئے ہر اخلاقی امر کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں اور جیسا کہ میں بحورہ تعالیٰ دکھایا گا کہ چھوٹی سی چھوٹی بھڑی بھی ایسی نہیں رہی کہ اس کو مہرہن نہ کیا گیا ہو۔

موسوی تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسکی ساری

موسوی اور عیسوی تعلیم پر نظر اخلاقی تعلیم میں صرف چھ احکام ملیں گے جو

اس احکام کے ضمن میں ہیں۔ جو بطور ام الاحکام کے کہنے چاہیے۔

(۱) تو اپنے ماں باپ کو عزت دے (۲) تو خون مت کر (۳) تو

زنا مت کر (۴) تو چوری مت کر (۵) تو اپنے پڑوسی پر جھوٹی،

گواہی مت دے (۶) تو اپنے پڑوسی کی جو رو اور اس کے غلام

اور اس کی لونڈی اور اس کے بیٹے اور اس کے گدے اور
 کسی چیز پر جو تیرے پڑوسی کی ہے لالچ مت کر (خراج ۲ ب ۱۰)
 انہیں امور کے متعلق دوسرے مقامات پر کسی قدر تصریح
 آئی ہے اور بعض مزید باتیں بھی بیان کی ہیں۔ مگر انہیں ہمہ گیری
 نہیں پائی جاتی۔ احکام ایک الگ چیزیں علی نظام میں کہا شک
 وسعت ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ مثلاً قصاص کے معاملہ میں موسوی
 تعلیم نے اس پر زور دیا کہ دانت کے بدلہ دانت اور عیسوی تعلیم کہ
 ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو مگر اپنی جگہ اس وقت ضروری
 ہوں لیکن دائمی رنگ میں ہمہ گیری نہیں۔ اس لئے کہ عفو اور قصاص
 کے مصلح اور نتائج کو یہ نظر نہیں رہا گیا۔

مگر قرآن کریم اس خصوص میں ہدایت کرتا ہے۔ تو وہ انتقام
 قصاص اور عفو کے نتائج کو پیش نظر رکھ کر تعلیم دیتا ہے۔ ان امور
 پر تفصیلی بحث احکام القرآن کے ذیل میں آئے گی یہاں مجھے صرف
 اس کی طرف اشارہ ہی کرنا ہے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کسی خاص
 وقت یا ملک یا قوم کے لئے نہیں بلکہ نسل انسانی اور تمام ملکوں اور
 ہر زمانہ کے لئے اپنے اندر اخلاقی تربیت کا سامان رکھتی ہے۔

دنیا کے معلمین اخلاق کی زندگی اور طریق تعلیم
 پر اگر ہم نظر کریں تو صاف معلوم ہوگا کہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو اخلاقی تعلیم کے لئے

تیسرا امتیاز اخلاقی تعلیم
 کا طریق تعلیم ہے

طریق اختیار کیا وہ اپنی جگہ بے نظیر ہے اور حقیقت میں یہ آپ ہی کیلئے مخصوص تھا کیوں کہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں نہ صرف تعلیم الکتاب والحدیث ہی تھا بلکہ آپ بہ حیثیت مہر کی اور تکمیل اخلاق کے لئے مبعوث ہوئے تھے اس لئے آپ کی زندگی انسانی زندگی کے ہر شعبہ اور مرحلہ کے لئے

ایک عملی ہدایت نامہ اور اسوہ حسنہ ہے

یوں تو تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگی ایک حضرہ چوتھا امتیاز کی حیثیت رکھتی ہے لیکن ان کی تعلیم اور عملی زندگی میں یہ قوت اور تاثیر لازمی نہ تھی کہ دوسروں کا بھی تزکیہ نفس کر سکیں حضرت مسیح مہدی علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کے ابتداء کے وقت جو نمونہ دکھایا وہ اطاعت کامل اور فرمانبرداری کے غلات تھے اور انہیں سے ایک نے گرفتار کرادیا۔ دوسرے نے انکار کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہایت گستاخانہ جواب دیا اذھاب انت اور باک تو اور تیرا رب جا کر لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر

ایک انجیری انقلاب تزکیہ نفس کا کر دیا آپ کی عملی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس کا کوئی گوشہ پر وہ عقائد میں نہ تھا آپ کی خلوت و جلوت کی عملی زندگی محفوظ تھی اور ایسی پاک کہ اس پر کسی کو حرف رکھنے کا موقع ہی نہیں بلکہ

اس پر تحدی کی گئی اور کسی کو جرات نہ ہوئی۔ اسی حقیقت نے اس پر ایک انقلاب آفرین تاثیر پیدا کر دی۔ اور اسلامی اخلاقی تعلیم کا یہ چوتھا امتیاز ہے۔

قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم کا پانچواں امتیاز یہ ہے کہ وہ پانچواں امتیاز اخلاقی تعلیم کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اور انسانی استعدادوں کی تمام شاخوں اور شعبوں کی شادابی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس کے مبادیات اس کے مخالف جذبات کا انشاد اور پھر اس پر عمل کے ثمرات ان سب کو بیان کرتا ہے۔ میں یہ باتیں بطور ایک اصول موضوعہ کے پیش کر رہا ہوں جب تفصیلی بحث احکام القرآن میں آئے گی۔ تو میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اسکی تصریح بحولہ نقائے کروں گا۔

اسلامی اخلاقی تعلیم کا چھٹا امتیاز بھی اپنی جگہ ایسا مکمل اور چھٹا امتیاز ہے کہ دوسرے ممالک میں اخلاق کی تعلیم میں وہ بات نہیں حکمائے اخلاق نے سارا کمال اسکو سمجھا ہے کہ اسکو فلسفہ اور علمی رنگ سے مرصع الفاظ میں پیش کیا جاوے وہ اس میں علمی روح کو مد نظر نہیں رکھتے۔ لیکن اسلام نے اخلاقی کمال محض علم میں نہیں بلکہ عمل میں قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہایت سادہ الفاظ میں مگر ایسے طریق پر کہ وہ دل نشین ہو۔ اخلاقی مبادیات کو پیش کرتا ہے اس کے مد نظر فلسفہ اور منطق نہیں بلکہ

عملی حقیقت اور روح اخلاق ہے
اس لئے وہ علمی اور منطقی مباحث میں نہیں الجھتا۔ گو اس کی
عامانہ حیثیت بچائے خود قائم ہے۔

ساتواں امتیاز اسلامی اخلاقی تعلیم کا یہ ہے کہ وہ کسی
ساتواں امتیاز اجرایہ معاوضہ کے نقطہ خیال پر مبنی نہیں۔ بلکہ وہ ہر اسم
اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے لئے ہے گو اس کے نتیجہ میں وہ اخلاقی
ثمرات سے مشتمل ہو مگر اس کے مقصد میں صرف اتباع امر و نہی ہی داخل
ہے تاکہ انسان بے غرض محبت مواساة اور دوسرے افعال خیر پر عمل
کرے۔ اور وہ خالصتہ شد ہوں۔ اعمال کا سرچشمہ محبت اور بغض ہوتا
ہے محبت کے تحت جو عمل ہوتے ہیں ان کا رنگ اور ہے اور بغض کے ماتحت
اور مگر اعمال انسانی ان جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس لئے حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن کریم کے اس ارشاد

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورہ بقرہ آیت ۱۶۵ پارہ ۲ رکوع ۳)
مومنین میں محبت کا کامل غلبہ اللہ ہی کے لئے ہوتا ہے اور تمام نعمتیں اسکے ذیل میں آتی ہیں
کی تفصیل فرمایا کہ محبت بھی اللہ کے لئے ہو اور بغض بھی اللہ کے لئے یعنی ان
جذبات کے ظہور و بروز میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکام کی کامل
فرمان برداری ہونی چاہئے۔

یہ سب امتیازی اصول بیان کئے ہیں۔ اور یہ امتیازی

نہیں میں نے صرف توجہ دلانے کے لئے اس قدر بیان کیا ہے۔

اب میں اس بحث کو ایک امر بیان کر کے
اساس الاخلاق اسلامی نقطہ نگاہ سے ختم کر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اسلامی

نقطہ نگاہ سے اساس الاخلاق کیا ہیں اس سوال کے جواب میں کوئی،
 یعنی بحث نہیں کروں گا۔ اگرچہ فلسفہ اخلاق و جذبات کے مختلف
 پہلوؤں اور شعبوں پر نظر کر کے ہوئے مختلف بحثیں کی جاسکتی ہیں
 مگر میں اسلامی نقطہ نگاہ سے

(۱) نیت کو اساس الاخلاق قرار دیتا ہوں۔

مجھے اس کا خوف نہیں کہ کوئی میرا اس بحث سے اتفاق کرتا ہے یا
 اختلاف اس لئے کہ میں اپنے علم و فہم کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید
 جو کچھ بیان فرماتا ہے وہ بظاہر نہایت مختصر ہوتا ہے۔ مگر اس اجمال میں
 تفصیل کا ایک دفتر ہوتا ہے۔ میں اس خصوص میں قرآن مجید کی،
 ایک دو آیتیں پیش کروں گا اور پھر انکی تشریح میں حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کا ایک جامع ارشاد۔

میں نے کہا ہے کہ میں اساس الاخلاق نیت کو قرار دیتا ہوں۔

قرآن مجید پر تدبر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ

اعمال کی بنیاد و قلب پر رکھتا ہے

چنانچہ فرماتا ہے سورۃ بقرہ پارہ ۲ رکوع ۲۶ آیت ۲۲۶

(۱) وَلَٰكِنْ يُّؤَخِّرُونَ اخِذْ كُنُفَہُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُہُمْ۔

لیکن تمہارے قلوب نے جو کچھ کیا ہے اس پر مبرا خذہ کرتا ہے۔

(۶) سورۃ الاحزاب پارہ ۲۱ آیت ۶

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا وَلَكِنْ
مَتَّعْتُمْ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَلَكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ عَفُورٌ رَحِيمٌ

اور تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو تم سے خطا ہو جاوے لیکن گناہ وہ ہے جو تمہارے

دل محمد اکرم اور اللہ غفور الرحیم ہے۔

ان آیات میں اعمال کی بنیاد نیت کو قرار دیا گیا ہے جس کا منبع دل ہے اور حضرت نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل کو ایک جامع کلمہ کے ذریعہ بیان فرمایا

انما الاعمال بالنية

انسانی اعمال کی بنیاد نیت پر موقوف ہے۔ یعنی کس مقصد اور غرض کیلئے کوئی کام کیا ہے۔ دنیا کے قوانین کی بنیاد آج اسی اصل پر ہے کہ وہ نیت اور ارادے کو مقدم کرتے ہیں آج تو جدید فلسفہ اخلاق کے مصنف بھی اسی اصل کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔

جس سے سید الاولین والآخرین حضرت نبی الامی (فداہ ابی

دامی) کا علمی کمال نمایاں ہے۔

اخلاقی تعلیم کے لئے اسلام دوسری بنیاد ایمان کو قرار دیتا ہے اس لئے کہ بغیر اس کے اساس اول بھی قائم نہیں

ہو سکتی۔ اعمال کے لئے جب بنیاد نیت اور قلبی کیفیت کو قرار دیا تو قلب

کی کیفیت وہ حسن و خوبی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ ہم اللہ تعالیٰ پر

ایمان رکھتے ہوں اور اسکی ان صفات پر بھی ایمان ہو کہ وہ علیم بذات
الصدور ہے۔ علیم و خیر ہے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت علیم
کے مختلف شعبوں کو بیان کیا ہے (المجزلہ میں نے اسناد الحیثیٰ میں بحث کی ہے)
غرض نیت کی اصلاح کے لئے ایمان باللہ اور اسکی صفات پر ایمان،
لازمی ہے۔ اس حقیقت کے اظہار کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑہ ہے جسکی اصلاح پر عملی اصلاح موقوف
ہے اگر اس میں فساد پیدا ہو جاوے تو تمام انسانی حقیقت تباہ ہو جاتی
ہے اور فرمایا کہ

وہ دل ہے

میں نے اخلاقی بنیاد پر صرف دو باتیں پیش کی ہیں اس کے
ضمن اور ذیل میں اور بھی اساسی امور بیان ہو سکتے ہیں۔ مگر میں
ان کو نظر انداز کرتا ہوں کہ میرا مقصد فلسفۂ اخلاق پر بحث کرنا نہیں
بلکہ اس قدر جو کچھ کھانگیا ہے۔ وہ صرف اس لئے کہ احکام القرآن میں
جب اخلاقی احکام آئیں تو اس کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

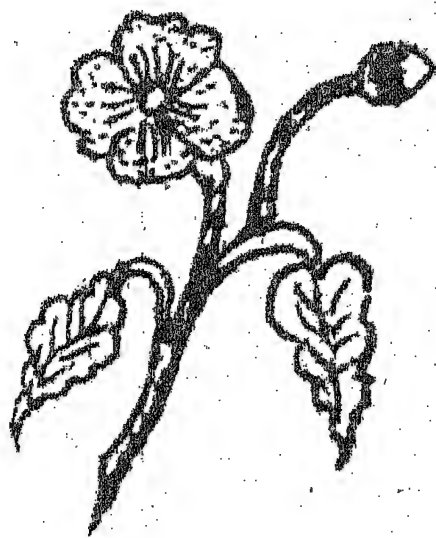
البتہ اس قدر بیان ضروری ہے کہ اخلاق کوئی باہر سے آنے
والی کیفیت نہیں۔ بلکہ جب طبعی خدا داد قوتیں اعتدالی حالت میں ظہور
پذیر ہوتی ہیں تو وہی قوتیں اخلاق کہلاتی ہیں۔ طبعی حالت میں وہ
اخلاق نہیں کہلا سکتی ہیں۔ یہ اخلاقی حالت (بشرطیکہ اسے اخلاق
کہا جاوے) تو بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ کتا و فادار ہوتا ہے

بکری نرم مزاجی میں مشہور ہے۔ مگر کوئی بھی انکو مہذب یا بااخلاق نہیں کہے گا۔ اور انہیں طبعی قوتوں کی تعدیل قرآن کریم کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے۔ اور اس طرح پر قرآن کریم کے نزول کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور اسی لئے وہ شفاءِ حکمت۔ نور۔ برہان کہلاتا ہے قرآن کریم کے ان اور دوسرے اسماء کا فلسفہ میں نے اپنی کتاب

اسماء القرآن فی القرآن

میں بحمد اللہ بڑی شرح اور بسط سے بیان کیا ہے اسے پڑھ لینے کے بعد احکام القرآن اور آداب و اخلاق کی کیفیت اور حکمت کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

اے کہ خواندی حکمت یونانیاں
حکمت ایما نیاں راہم بخواناں!

باب دوم

احکام القرآن اور ان کا فلسفہ

احکام القرآن اور ان کا فلسفہ

قرآن مجید کے احکام کو بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے احکام کے متعلق ایک اجمالی بیان تحریر کروں، جس سے احکام القرآن کی حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

قرآن کریم نے جو احکام دیئے ہیں انکی موٹی تقسیم احکام قرآنی کی غایت یہ ہے کہ ان میں بعض احکام ایسے ہیں جو کسی فعل کے کرنے کے لئے حکم دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہیں بعض افعال کے کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں یہ اوامر و نواہی کہلاتے ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقصد نبوۃ میں اور آپ کے اعمال میں داخل فرمایا چنانچہ فرماتا ہے۔ دیکھو سورۃ اعراف پارہ ۹ رکوع ۱۹ آیت ۱۵۷

”مومن اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو آتی ہے اور یہ وہ امتی نبی ہے جسکی نسبت توراہ و انجیل میں لکھی ہوئی پیشگوئیاں موجود پاتے ہیں۔ وہ انکو معروف باتوں کا حکم دیتا ہے اور منکر سے منع کرتا ہے اور ان کے لئے طہیات کو حلال کرتا ہے اور ضیث چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے۔ اور ان کے بوجہوں کو اتارتا ہے اور ان طہوقوں سے نجات دیتا ہے جنہیں گرفتار تھے۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اسکی تعظیم کریں اور اسکی مدد کریں اور اس نور کی اتباع کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا۔ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔“

اجہات الاحکام] اس آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نبوۃ

کا ایک صحیح نقشہ پیش کیا گیا اور احکام کی وہ دو قسمیں بیان لی گئی ہیں جو اہمات الاحکام کہلاتی ہیں خود مومنین کے مقاصد زندگی میں بھی اسی کو داخل کیا ہے اور اسی پر عمل نے اس امت کو خیر الائمہ قرار دیا ہے۔

احکام کی اس تقسیم کو میں نے اہمات الاحکام کہا ہے قرآن کریم اگرچہ یہ اصطلاح استعمال نہیں کرتا ہے مگر قرآن مجید کے متعدد مقامات (جو انکی تصریح کرتے ہیں) بتاتے ہیں کہ یہ اہمات الاحکام ہیں خود اسی آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تشریح میں فرمایا کہ ہر اس امر کے کرنے کا حکم ہے جو طیب ہے۔ اور ہر اس امر کو حرام قرار دیا جو خبیث ہے اس طیب اور خبیث کے نقطہ کی وسعت نے ایک عالم گیر رنگ اختیار کر لیا ہے۔

غرض قرآن کریم احکام کی دو قسمیں بیان کرتا ہے ان کے ذیل اور ضمن میں احکام کا ایک سلسلہ دراز ہے جن پر عمل انسان کو کامل اور با خدا انسان بناتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ان اعمال میں جب تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کامل اتباع نہ ہو وہ نتیجہ خیر نہیں ہو سکتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِی

اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جاؤ تو اس کا ایک ہی طریق ہے میری اتباع کرو اعمال کی ایک اور تقسیم قرآن کریم کے احکام کے تحت جو عمل کئے جاتے ہیں

یا کرنے ضروری ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں جو احکام کی دونوں قسموں کے ذیل میں آجاتی ہیں اور وہ ہیں کسب خیر اور ترک شر نیکی کی تکمیل صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ انسان کسی بدی کے ارتکاب کو ترک کر دے اور اس سے اجتناب کرے بے شک یہ ایک خوبی تو ہوگی مگر اس کی تکمیل تیار ہوگی جبکہ اس بدی کے مقابلہ میں نیکی کا علی الاکتاب بھی ہو۔ مثلاً ایک شخص عوری کرنے سے روکتا ہے تو یہ ایک نیکی ہوگی لیکن اس نیکی کا خلا تب ہوگا کہ اس کے بالمقابل اعمال دیانت اور نگہداشت حقوق پر عمل کرے۔

عام محاورہ میں اسکو ترک رذائل اور حصول فضائل کہتے ہیں

تفصیلی طور پر تو احکام کے ذیل میں اصول احکام کی

احکام کا فلسفہ حکمت میں بیان کرنے کی سجدۂ وجود تعالیٰ اسی

کروں گا۔ یہاں اجمالی طور پر کچھ بیان کرتا ہوں۔

احکام قرآنی کی علت ثانی تو یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقی

مقام شرف اور غایت مقصود کو حاصل کرے اور جس قدر مختلف

استعدادیں اور قوتیں اس میں رکھی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال ہو

تاکہ ان سے صحیح نتائج اور ثمرات حاصل ہوں قرآن کریم نے اس کو فلاح

کا نام دیا ہے۔ اور اس کی مختلف کیفیتوں کو مختلف رنگوں میں بیان

کیا ہے۔

ترغیب و ترہیب اور علی تحریک کے لئے اللہ تعالیٰ نے ترغیب و ترہیب

کے اصل کو جو فطرت انسانی میں رکھا گیا ہے پیش کیا ہے انسان ہر مفید چیز کو لینا چاہتا ہے اور نقصان رساں سے بچنا چاہتا ہے اس فطرتِ اصل کے ماتحت قرآن کریم جو احکام دیتا ہے ان میں ادا کے ثمرات اور نتائج کو پیش کر کے قوتِ عمل کو بیدار اور تیز کرتا ہے اور نواہی سے پرہیز کے لئے ان کے بد نتائج سے ڈراتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ ثواب و عذاب بھی کہلاتے ہیں۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ قرآنی احکام پر عملی تحریک کے لئے جو قانونِ ترغیب و ترہیب ہے۔ اس کے موافق جو نتائج مرتب ہوتے ہیں انہیں ایک عملی مدرجہ ہوتا ہے جب تک وہ اپنے کمال کو نہ پہنچ جاویں وہ

ثواب یا عذاب پیدا نہیں ہوتا

قانونِ تاویلِ رحمت کا کرشمہ ہے قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ قانونِ تاویل کہلاتا ہے۔ ہر امر کے لئے ایک اجل مقرر ہے

اور یہ قانونِ تاویل اپنے اندر ایک کیفیتِ رحمت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس وسعتِ رحمت و حسنہ کا قرآن کریم اس طرح ذکر فرماتا ہے

سورۃ مومن آیت ۸

رَبِّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر شے پر وسیع ہے۔

پس قانونِ تاویل بھی موجبِ رحمت ہے اور اعمالِ

کے لئے تاجیل اس طرح رحمت ہے کہ کوہ کی تونینق کے لئے موقعہ
میسر آجائے۔

میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے اظہار کے لئے الفاظ نہیں
پاتا کہ کس طرح پر وہ اپنے فضل سے مجھے قرآن کریم کے حقایق کے انعامات
سے مستیع فرماتا ہے اس مقام پر بھی ایک وسیع مضمون قرآن کریم کے
قانون تاجیل اور عمل اہمال پر ذہن میں آ رہا ہے قانون اہمال سے
مراو خطا کاروں کو مہلت دینے کا قانون ہے۔ اور وہ بھی سراسر رحمت
پر مبنی ہے اور انتہا تو یہ ہے کہ دوزخ بھی بالآخر رحمت الہی کا ایک
کرشمہ ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں فلسفہ عذاب پر بحث کے مختلف،
زاویے بنائے جاتے ہیں مگر میں ان کو دوسرے وقت کے لئے چھوڑ کر
آگے چلتا ہوں۔

غرض قرآن کریم جو احکام دیتا ہے انہیں سراسر خیر ہے اور
ترغیب و ترہیب اسکی علی تو تو نہیں بیداری پیدا کرنے کے لئے ہے۔
قرآن مجید کے پر غور مطالعہ اور تدبر سے معلوم
قرآنی اصطلاح میں اعمال و اعمال صالحہ ہوتا ہے کہ وہ عمل اور عمل صالحہ کو دو
مختلف معنوں میں استعمال کرتا ہے۔

عام اعمال کے متعلق قرآن کریم ایک دوسرا لفظ کسب استعمال
کرتا ہے اور عمل کے لفظ کو کسی صفت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔
عمل سیئہ یا عمل صالحہ

کسب۔ اچھے اور برے دونوں افعال پر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں عمومیت کا رنگ ہے۔ لیکن اکتساب کے معنوں میں ایک خصوصیت برائی کی پیدا ہو جاتی ہے اور برے اعمال پر بولا جاتا ہے خود قرآن کریم سورہ بقرہ کے آخری رکوع آیت ۲۸۶ میں فرماتا ہے۔

لَا يُكَلِّفُ الشَّأْنُ نَفْسًا شَيْئًا إِلَّا أَوْ شِعْهًا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اسکی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں رکھتا اس لئے جو کچھ وہ پاتا ہے اسکی اپنی ہی کمائی ہے اور جس کے لئے زیر مواخذہ آتا ہے وہ بھی اسی کی کمائی ہے۔"

اس آیت میں اولاً اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسانی اعمال کے متعلق جو احکام دیے گئے ہیں انہیں ایک بھی ایسا نہیں جو انسانی قدرت عمل سے بڑھ کر ہو۔ پھر اعمال کے نتائج اور عواقب کے متعلق بتا دیا کہ اگر اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا بہترین نتیجہ (ثواب) بھی اسی کے لئے ہے۔ بد اعمال دگنا ہوں گا وہاں اسی کے لئے ہے۔

یہاں کسب اور اکتساب کے الفاظ استعمال کر کے عموم و خصوص کی کیفیت کو پیدا کر دیا ہے اور عربی زبان کی خصوصیات نے ایک نہایت لطیف مضمون پیش کیا ہے۔

کسبت میں ان اعمال کو بھی داخل کر لیا ہے جو انسان دوسروں کی نفع رسانی کے لئے کرتا ہے اور اس حقیقت کو لہا

سے نمایاں کیا اور جو اپنے لئے ہی کرتا ہے وہ وہاں کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کو علیحہا سے واضح کیا۔

اعمال صالحہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے اولاً

اعمال صالحہ سے کیا مراد؟ بعض دوسرے امور کو زیر نظر رکھنا ہوگا۔

یوں تو اعمال صالحہ کی تعریف ہم کر سکتے ہیں جو افراط و تفریط سے

یا کم ہوں اور ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ مگر قرآن

قانون تو زین کریم نے اعمال صالحہ کے فلسفہ کو ایک عظیم الشان

فلسفہ اعمال پر مبنی کیا ہے۔ اور وہ کائنات میں قانون توازن

ہے۔ اور اس حقیقت کو مختلف طریقوں سے قرآن کریم نے مبرہن

کیا ہے۔ اور انبیاء و رسل کی بعثت کے ساتھ تشریف میزان کو

بھی شریک کیا ہے چنانچہ فرمایا

دیکھو سورہ شوریٰ آیت ۱۸ پارہ ۲۵

الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو اور میزان کو حق کے ساتھ اتارا۔

پھر سورہ الحديد پارہ ۲۷ آیت ۲۵ میں اسی مضمون کو

اور وسعت دیکر فرمایا

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ

الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

اور یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دیکر بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب

اور میزان کو بھی نازل کیا تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کریں۔

پھر وزن کے متعلق فرمایا سورہ اعراف پارہ ۸ رکوع اول پارہ ۸
وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اور آج کے دن وزن حق ہے پس جس کا وزن (اعمال خیر) وزنی بھاری
ہو گیا تو وہی کامیاب ہونے والا ہے۔

اس طرح قرآن مجید نے مختلف پیرایوں میں وزن اور میزان
کا ذکر فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ اعمال کے ذکر میں اور جب
انبیاء و رسل کی بعثت کے ساتھ تنزیل کتاب کا ذکر کرتا ہے۔ تو
اس کے ساتھ بھی نزول میزان کو رکھتا ہے۔ ان تمام آیات
اور امور کو یکجائی نظر سے غور کرنے پر یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں

قانون توزین کو دوسرے قوانین کی طرح

نمایاں فرمایا ہے

اور اس قانون توزین کی اساس پر اعمال صالحہ کی حقیقت سمجھ
میں آتی ہے۔

سورۃ الرحمن پارہ ۲۴ رکوع اول آیت ۸ میں اس قانون
توزین کی حقیقت کو ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے۔

وَالشَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

أَلَّا تَقْلَعُوا أَفْخَ الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِمْوَا الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

اور آسمان کو بلند کیا اور اجرام سماویہ کے قیام کے لئے قانون عدالت کا میزان بنا دیا۔ پس تم میزان میں سرکشی نہ کرو۔ اور وزن کو انصاف سے قائم کرو۔ اور میزان میں کمی نہ کرو۔ یعنی پورا تو لو۔

ان تمام آیات میں میزان یا وزن کے ذکر سے مراد اعمال میں مقام عدل کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور انبیاء و علیہم السلام کی رسالت کے ساتھ تنزیلی کتاب کے ساتھ تنزیلی میزان بھی اسی عمل تعدیل و قسط کی طرف توجہ دلاتی ہے۔

غرض کائنات کے قیام میں قانون تو زین اور قانون تعدیل برابر کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ اس وقت تک اعمال صالحہ نہیں کہلا سکتے جب تک تو زین و تعدیل کے قانون پر یورے نہ اتریں۔ اس لئے میزان کے ساتھ قسط کا لفظ اضافہ کر کے اس کی حقیقت کو مبرہن کیا۔ ترازو عدل کا نشان ہے۔ اس طرح پر قرآن کریم نے کائنات میں قانونی عدل کو پیش کر کے بتایا ہے کہ

یہی قانون اعمال میں بھی جاری ہے

جو عمل اس میزان میں پورا نہیں اترتا۔ وہ عمل صالح نہیں

ہو سکتا اس حقیقت کی وضاحت سورۃ قہن اسرائیل کی آیت ۲۵
 وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آيَاتِ خَيْرٍ
 وَأَخْشَى تَأْوِيلًا ۝

سے بخوبی ہو جاتی ہے اس امر تو زین کو اور قہن اسرائیل کے ضمن میں
 بیان کیا ہے۔ میں اس کی تفصیل احکام کے ذیل میں کروں گا۔
 یہاں صرف اس لئے اشارہ کیا ہے کہ اعمال صالحہ کے لئے،
 تو زین بالقسط لازمی ہے اور وہ ہے اس کے اقراط و تفریط سے
 پاک ہونا۔

نعت کے لحاظ سے عمل صالح وہ ہو گا جو نہ صرف نیک ہو۔
 بلکہ مناسب حال بھی ہو۔

غرض اعمال صالحہ اپنے لغوی مفہوم اور قرآن مجید کے،
 مندرجہ بالا آیات کی روشنی میں واضح ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن
 کریم کا ایمان کے ساتھ ان کو مربوط کرنا بتاتا ہے۔ کہ عمل صالح
 کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب اور حضرت نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے موافق ہو

اور اس کو اصطلاح میں اخلاص اور صواب کہتے ہیں جب تک یہ شرائط

کسی عمل میں نہ پائے جاویں وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔

عربی زبان کے کلمات میں یہ بات داخل ہے کہ وہ
عمل اور فعل میں امتیاز اپنے الفاظ میں بھی حکمت اور فلسفہ رکھتی ہے۔ عمل
 اور فعل بظاہر ایک ہی مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں
 ان کے مفہوم اور معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ عمل کا اطلاق
 اس فعل پر ہوتا ہے۔ جو انسان ایک قصد اور ارادے کے ساتھ
 کرتا ہے اور وہ اپنے نتیجے اور اثر کے لحاظ سے اچھا اور برا ہو سکتا
 ہے اور فعل عام ہے جس میں دوسرے حیوانات بھی شریک
 ہو سکتے ہیں۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو انما الاعمال
 بالنیات کی حدیث سے اپنی صحیح کو شروع فرمایا۔ تو اس میں
 بھی نیت کو اعمال سے وابستہ کیا اور اس پر حکمت کلام میں،
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فلسفہ کو بیان کر دیا اور اس ایک
 جملہ میں اس حقیقت کا بھی انکشاف کر دیا کہ

طبعی فعال کتب اثرہ اخلاق میں داخل ہوتے ہیں

اور اس کو جوابدہ قرار دیتے ہیں۔

اگرچہ یہ مضمون کسی قدر طویل ہو رہا ہے مگر میں مناسب
 سمجھتا ہوں کہ سلسلہ اعمال میں بعض دوسری جزئیات کو بھی
 بیان کروں۔

قرآن کریم نے اس حقیقت کا بھی انکشاف کیا ہے کہ جب
 زینت اعمال انسان بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال
 کو خوب صورت دیکھتا ہے اس کی حس امتیاز مرجاتی ہے اور یہ شیطانی
 تحریک ہوتی ہے کہ وہ اعمال بد کو خوب صورت دکھاتا ہے۔ چنانچہ
 قرآن شریف سورۃ الانعام رکوع ۵ آیت ۴۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا لَنَبْذَرَهُمْ وَلٰكِنْ قَسَتْ
 قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
 (سوچو تو سہی) کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا کیوں انہوں نے اظہار
 عجز نہ کیا۔ یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ ان کے قلوب میں خشوع و خضوع پیدا
 ہوتا مگر بجائے اس کے ان کا دل سمعت ہو گیا۔ اور شیطان نے
 ان کی بد عملیاں انکو خوب صورت کر کے دکھائیں۔

لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات انسان کو دی
 ہیں۔ وہ بھی بجائے خود حقیقی زینت اپنے اندر رکھتی ہیں۔

چنانچہ اسی سورۃ انعام آیت ۱۱۰ میں فرمایا
 كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
 اس آیت کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا
 کہ مشرکوں کے معبودوں کو برا نہ کہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عداوت
 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے۔ (اس کے بعد فرمایا)
 اس طرح ہر امت کو ان عمل اچھا کر کے دکھایا۔ یہاں زینت کی

نسبت افتدقائے نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توجہ تعلیم دی ہے اور جو عمل ان کو کرنا چاہئے۔ وہ سراسر خیر و برکت اور خوب صورتی کو لئے ہوئے ہے۔

پس جہاں تقریبی اعمال کو افتدقائے نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وہاں اس تعلیم اور عمل کی خوبیوں کا اظہار ہے اور جہاں شیطان کی فتنہ جو اس سے مراد شیطانی اعمال یعنی بدیاں ہیں۔

اعمال کی یہ بحث ایک دراز وامن رکھتی ہے اور اس میں کئی امور قابل بیان ہیں۔ مثلاً حیط اعمال کیونکر ہوتا ہے حصول فلاح کے لئے کن اعمال کی ضرورت ہے؟ اعمال غیر فانی کس طرح پر ہوتے ہیں اس قسم کے متعدد حصے بحث اعمال میں آتے ہیں۔ یہاں تک میں نے اس مضمون کو لے کر دیا کہ

حدیث لذیذ بود دراز تر گفتم

ان تمام امور پر بحث انشاء اللہ اپنے اپنے مقام پر آئے گی اب میں اس مقام پر اس تشریحی نوٹ کو ختم کر کے کتاب الایمان کے ذیل میں احکام القرآن کو لکھتا ہوں۔

میں یہاں اس امر کو بھی بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں

۱۔ احکام میں مبتنی احکام تو اور وہی کے خلاف میں
۲۔ یہ بیان ملاحظہ کی احکام کے تحت میں
۳۔ ہر مسئلہ کا ذکر کیا ہو۔ تو یہی احکام کے تحت میں
۴۔ جو اس میں ہر ایک کے لئے ہے۔ تو یہی احکام کے تحت میں
۵۔ یہ بیان کیا گیا ہے۔

تیسرا باب احکام القرآن متعلق باللسان یعنی

دقرآن کریم کے وہ احکام جو اعمال اللسان پر مشتمل ہیں

اعمال لسان کے متعلق احکام القرآن

اس باب میں قرآن کریم کے ان احکام زبان انعام الہیہ میں ہے کہ جو نہ تعالیٰ بیان کروں گا جو اعمال زبان پر سونپے ہیں ان کے کہ میں ان احکام کو بیان کروں اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ انسان کو جس قدر قوی اور جس قدر اعضا دیئے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور ان میں سے زبان بھی ایک ہے۔ زبان سے میری مراد وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو انسان کے منہ میں ہے۔ بولی مراد نہیں اور اس کا خود اللہ تعالیٰ نے پارہ ۳۰ سورۃ البیضاء ۱۰ و ۱۱ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔

لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَفَرْجًا ۚ وَهُدًى لِّلْجَنَّةِ ۚ

یعنی کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں کیں (۱۰) اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے (۱۱) اور کیا ہم نے (۱۲) دینی و دنیوی دونوں راستے نہیں دکھائے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان امور کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وہ ان سے کام لے ان میں سے پہلا

ذریعہ آنکھ ہے جو اس کو جسم کے تشبیہ و قرار سے آگاہ رکھتی ہے اور
مشاہدہ قدرت اور حقیقت پر اس کو چشم بینا سے بخیر کرے تو اسلامی
حقیقت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کھل جاتی
ہے پھر وہ سراوردج زبان کا ہے کہ وہ دریافت کر سکتا ہے۔

قرآن کریم کے ایک کمالی کا ذکر بیان قرآن کریم زبان کے ساتھ وہ ہونٹوں کو بھی
ذکر کرتا ہے بطور یہ ہے جو کسی بات نظر آتی
ہے گرا کے اندر ایک کھلی حقیقت ہے اگر ہونٹ نہ ہوتے تو الفاظ یا آواز نہ
کی ساخت نہیں ہو سکتی۔ ہونٹ ہوا کو روک کر آواز میں ایک قوت پیدا
کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں کا ذکر کر کے کھلی کلام کی یہی صوت
کو بیان کر دیا ہے۔

غرض زبان خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ ایک بڑی نعمت ہے اور
جو لوگ اس سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لئے اس کو بنایا گیا قرآن کریم
باوجود ان کے منہ میں زبان رکھنے کے بھی انکو ابکھہ گونگا قرار دیتا
ہے باوجود انکھیں رکھنے کے انکو اندھا ٹھہراتا ہے۔ قرآن کریم کے اس
طرز بیان سے پتہ لگتا ہے کہ جو بتقدیر کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان حوارج
کو عطا فرمایا ہے اگر ان سے وہی کام نہ لیا جاوے تو ایسے لوگوں کے لئے
انکا عمل عدم و برباد ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے مولا خدا کے پیغمبر
آجائے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص ان اطہار
حق سے رکنا ہے دعا موش رہتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ غرض زبان

۲۳
انعام اللہ میں سے بہت بڑا انعام ہے۔

قرآن مجید نے ہوا حکام دیئے ہیں وہ انسانی عقل و فہم اور اس کی
قوت نفس کے موافق ہیں قرآن مجید انسان پر کوئی ایسا
حکم نہ مہم نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے بالاتر ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لَا يَكُفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بِحَسَنَاتِهَا

اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے باہر تو ہر سبب نہیں کرتا
بلکہ ایسے امور کا حکم دیتا ہے جو اس کی طاقت کے اندر ہیں اس کی عقل و
فہم اسے پہنچتی ہے اور اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں اس لئے اس نے
یہ بھی فرمایا۔ سورۃ نجم ارد ۳۷ آخری آیت ۳۷

وَإِن لِّبَشَرٍ لَّا ضَلَالٍ لَّهَا

اور انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کی کوشش کا ثمر ہے۔ وہ اس کی
زبان کا تقدیر ہے قرآن کریم کتاب العمل ہے۔ اس لئے حکام قرآنی انسانی مقدرات
کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احضار انسان کے عطا کئے ہیں ان کے
افعال اور اعمال اسے مقرر کر دیئے ہیں اس پر اس کے زبان کی ایک تقدیر
ہے۔ زبان کے دو قسم کا حکم لیا جاتا ہے۔

اول زبان پر جو چیز بھی جائے وہ اس کے ذائقہ کو بیان کرے گی
کہ وہ تلخ ہے یا شیریں اس تقدیر میں زبان انسان کو کوئی حکم ماننے کے لئے
تیار نہیں لیکن اگر کھائے اس پر کدھر کدھر جائے کہ وہ اس کو شیریں
بیان کرے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا اس خصوص میں زبان پر کوئی شریعت

۴۴
 موثر نہیں اور نہ اس کے متعلق کوئی احکام قانون شریعت میں ہیں۔
 دوسرا فعل زبان کا کلام کرنا ہے اور اس خصوص میں وہ انسان
 کا حکم مانے کی خواہش ہے اور بیان کرنے کو وہ کہے گی۔ خواہ اس اللہ تعالیٰ
 کی حمد و ثنا کا کلام ہو یا اس کے خلاف چونکہ اس خصوص میں وہ انسان
 کے کلیتہً ماتحت ہے اس لئے شرعی احکام اس امر کے متعلق ہونگے کہ انسان
 کو زبان سے کلام کے رنگ میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اور ادا امر کی
 تعمیل اور نواہی کے ترک پر جزا و سزا مترتب ہوگی اس لئے کہ یہ اعمال انسانی
 قدرت کے اندر دیئے گئے ہیں۔ اس اصل کو سمجھ لینے کے بعد احکام القرآن
 جو زبان سے متعلق ہیں ان کی نوعیت باسانی سمجھ میں آجائے گی اور میں
 ان احکام کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا پہلے حصہ میں ان احکام کا بیان
 ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہیں۔ دوسرے حصہ میں ان احکام کا جو مخلوق
 سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس میں اسی اصولی تقسیم کے موافق احکام القرآن
 کا سلسلہ شروع کرتا ہوں واللہ التوفیق۔

(۱) حقوق اللہ کے متعلق احکام قرآنی

قرآن کریم کے احکام و خواہش وہ حقوق اللہ کے متعلق
 فلاں کے بنیادی اصول ہوں یا حقوق العباد کے کی بنیاد ایمان پر رکھی
 گئی ہے اور اسکے بعد اعمال صالحہ پر۔ قرآن مجید کو ٹیڑھا اور غور سے
 پڑھو جہاں ایمان کا حکم ہے وہاں ہی اعمال صالحہ کی تاکید ہے اور

قرآن مجید کو پڑھو جہاں ایمان کا حکم ہے وہاں ہی اعمال صالحہ کی تاکید ہے اور قرآن مجید انسانی نجات اور فلاح کا انحصار ان ہی دونوں چیزوں پر رکھتا ہے ان میں سے ایک (ایمان) ظہری ہے اور دوسری (عمل) اور اس فلاح کے حصول کے لئے کسی قوم اور طبقہ کی خصوصیت نہیں جس فرد یا قوم میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی وہ یقیناً کامیاب ہوگی۔ قرآن مجید ایمان اور اعمال صالحہ کے ثمرات کو فلاح اور جنت کے نام سے بیان کرتا ہے میں اس کی ایک ایک مثال دیتا ہوں۔
 (۱) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

جو لوگ مومن ہوئے اور اس ایمان کے موافق اعمال صالحہ بجالائے وہی اصحاب الجنت ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

(۲) سورہ بقرہ کا آغاز ہی ایمان اور اعمال صالحہ کی تحریک و تعلیم سے کیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ فرمایا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(۳) پارہ ۳۶ سورہ الفتح میں مومنین کے اعمالی کے ثمرات کی تفصیل

دیتے ہوئے فرمایا (آیت ۵)

وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قُوْرًا عَظِيْمًا

اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے

غرض قرآن مجید نے ایمان کو عمل صالحہ سے وابستہ کر دیا ہے اعمال صالحہ کا مبنی حقیقت میں ایمان ہے اس لئے میں احکام القرآن کے اس باب

۱۱۴
 کو ایمان سے شروع کرنا ہوں اور اس کے بعد ان کتاب الایمان رکھنا
 پسند کرتا ہوں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی پہلی صحیح میں
 کتاب الایمان ہی کو مقدم کیا ہے۔

کتاب الایمان

کتاب الایمان ایک سورت کتاب ہے اور ایمان کے جزئیات
 تمہیدی نوٹ [کہ علم نفس کی روشنی میں بیان کرنا چاہیں تو بجائے خود
 ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے مگر میں دامن کو پھیلنے اور تفصیل کو اجمالی
 رنگ دینے کی کوشش کروں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اختصار اور اجمال میں۔

اصل حقیقت ہی کم پرو جاوے

تسل اس کے کہ کتاب الایمان کے ضمن میں احکام القرآن بیان کیے جاویں
 میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بنایا جاوے کہ ایمان کیا ہے؟

الف لغوی مفہوم - لغوی مفہوم کے لحاظ سے ایمان وہ حقیقتوں کا
 حال ہے۔ امن اور تصدیق و انقیاد اور یہ عربی زبان کی قوموں میں
 سے ہے کہ وہ مختلف صلہ جات کے استعمال سے ایک ہی حقیقت
 اور نیا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ ایمان کا اصلی مادہ تو امن ہے اور اسی
 حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا نام المؤمن ہے۔ گو ایمان (ایماندار)
 خود بھی امن میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی امن کا ذریعہ ہوتا ہے

احکام اللہ کے لحاظ سے ایمان وہ حقیقت ہے کہ جس کو مان لینے اور اس کے موافق عمل کرنے سے امن و سلامتی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

اس طرح پر جب امن کا صلہ (جب) ہو تو اس کے معنوں میں تصدیق اور اعتقاد کا اظہار ہو گا اور جب صلہ (دل) ہو تو اس کے معنوں میں توابی و ناری اور عملی تسلیم ہو گی۔ اس لغوی مفہوم کو مد نظر رکھ کر میں ایمان کی یہ تعریف کر دینگا کہ خداوند کی تصدیق کر کے اس کو تسلیم کر لیا جاوے اور کامل اطاعت کی جائے۔ یاد رکھو کہ ایمان اعمال کے لئے بطور ایک بنیادی چیز ہے اعمال کا درخت ایمان کے بیج سے ہی پیدا ہوتا ہے۔

(جب) اصطلاحی مفہوم۔ اصطلاحی اصطلاح میں ایمان سے مراد چند بنیادی امور کو مان کر ان کا اقرار کرنا ہے اور پھر اس اقرار کے مستحق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق اور اعمال سے ان دونوں کا اظہار۔

بعض لوگ جو حقیقت پر غور نہیں کرتے بعض اوقات ایک غلطی کی اصلاح ایک ہی امر کے متعلق مختلف مواقع پر مختلف بیانات کو دیکھ کر نہ صرف ایک خلیج مان اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں بلکہ مختلف قسم کی بحثوں کا آغاز عقائد کے رنگ میں کرتے ہیں حالانکہ اگر ذرا فکر سے کام لیا جائے تو ان میں نہایت آسانی سے تطبیق ہو جاتی ہے احادیث میں (میں) صرف بخاری کے زیر نظر رہا ہوں، بعض اوقات صرف اعتقاد کے اقرار کو ایمان کہا ہے اور بعض جگہ کسی عمل صالح کو۔

اس قسم کے بیانات سے بعض لوگوں نے ایک نیا سلسلہ ایمان کے متعلق بحث کا پیدا کر لیا۔

حالانکہ اگر ذرا فکر سے کام لیتے تو یہ کوئی امر متنازع نہیں تھا تو کوئی ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ ایمان کی ابتدائی صورت تو اقرار ہے اور اس کے حقیقی مفہوم کے کھانڈے سے عمل ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا۔

ابتداء کے اسلام یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد سعادت میں ایمان کی حقیقت عملی رنگ رکھتی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسوہ حسنہ سے ایمانی قوتوں کو صحابہ میں نمایاں کیا تھا لیکن جب اسلام مختلف دیار و اصمار میں پھیل گیا اور غیر اقوام نے اسے قبول کیا تو حدیث احمدیوں میں فلسفی اور منطقی بحثوں کا ایک دروازہ کھلا اور بعض مشہور متاخر ائمہ کو بھی پیش آمدہ ضروریات کے موافق فقہی مسائل کے ذریعہ اپنی فکری صلاحیتوں کو جلا دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں ان پیچیدہ بحثوں میں نہ خود جانا چاہتا ہوں اور نہ قارئین کرام کو اس الجھن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔

عقائد کے متعلق جو تالیفات مختلف زمانوں میں لکھی گئیں اہل علم و ہنر لوگوں نے ان میں بڑی عجیب و غریب بحثیں کی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ان میں منطقی اور علمی مباحث کو بڑا دخل ہے اور بعض ائمہ نے نہایت لطیف استدلال و استنباط کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عملی زندگی حقیقت ایمان کے سمجھنے کے لئے کافی ہے میں اپنا نقطہ نظر ان

تمام مباحث کے زیر نظر بیان کر دیتا ہوں۔

میں ائمہ علم کلام اور فقہائے عظام کی نکات دل آفرینی کا بصدق دل
میرا نقطہ نظر **اعتراف** کرتا ہوں اور وہ اپنی اس محنت کیلئے ماجرہ ہونگے میں صرف
قرآن کریم کی روشنی میں ایک آسان راہ پیدا کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے اوپر
بیان کیا ہے ایمان کی تعریف بعض نازک مباحث ہیں جنہ ان کے یہ بحث ہے کہ
زبان سے اقرار اور قلب کی تصدیق یہ دو رکن ایمان کے ہیں۔ اور بعض نے رکن
کے بجائے شرط قرار دیا ہے۔

قرآن کریم میں ایمان کے متعلق ابتداء ہی میں ایمان بالغیب کو
ایمان کی حقیقت **متقیوں کا وصف** اول پڑھتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا مقصد
نزول ہدایت ہے۔ اور متقیوں کے لئے ہدایت نامہ قرار دینے سے صاف سمجھ میں
آتا ہے کہ عمل کے بدون کوئی ہدایت حقیقت پیدا نہیں کرتی یہ میں نے اس لئے بیان
کیا ہے کہ ایمان کے متعلق ایک بحث یہ بھی ہے کہ صرف زبان سے اقرار کافی ہے۔ ہاں
اس میں کوئی کلام نہیں کہ اعمال کیلئے پہلا تصور دیں پیدا ہوتا ہے پھر اس کا اظہار زبان سے
اور اس کی تکمیل عمل سے ہوتی ہے اور ایمان کے متعلق علی کمال ہی ہے کہ وہ ایمان بالغیب ہے۔

بجز یاد رہے کہ مومن بالغیب میں غیب کے مراد ہر وہ چیز ہے جو اس ظاہری سے معلوم ہو سکے اور سرسری نظر سے
اشیائی عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے اس طرح ہر مومن بالغیب میں وہ تمام امور داخل ہیں جو اجزائے
ایمان ہیں لیکن جو اس ظاہری سے ہم انکو نہیں سمجھ سکتے اور ابتدائی منزل ایمان میں وہ دو سرورائے روحانی سے
بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جب انہیں ایمان لا کر عمل کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے لکھا ہے۔
اور ایمان بالغیب عین یقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ ایمان
مشدد و مدبر بدل ہو جاتی ہے بالغیب کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے انداز ہند ایمان لائیں
یہ قرآن کریم کے طریق تعلیم کے خلاف ہے جو ہر حکم کے لئے دلیل دیتا ہے اس مقام پر بھی کہ کسی قسم کا
یہ ہدایت نامہ ہے اس میں ان کو مستقیماً بتایا ہے جو کہ قسم کے برکات الہیہ کے مورد ہوتے ہیں یقین و ایمان کا
تعلیق کی پہلی منزل ایمان بالغیب ہے۔
دعائی الکریم

اور تمام ترقیات کا دار و مدار ایمان بالغیب ہی پر ہے دنیا کے تمام علوم کی بنیاد اسی پر ہے انسان کچھ اصول مان کر پھر انہی تحقیقات عملی کو اختیار کرتا ہے اور نتائج ان کی عملی تصدیق کرتے ہیں اس لئے قرآن مجید ابتدا ہی میں اس ہہتم بالشان عقیدہ -

ایمان بالغیب کو پیش کرتا ہے

اور اس میں یہ سر اور علمی کمال ہے کہ عمل سے

غیب مشاہدہ بن جاتا ہے۔

یہ ایک فنی مگر لذیذ بحث ہے اور قرآن مجید کے قرآنی احکام پر غور کرنے اور پھر ان احکام کو عملی رنگ دینے سے یقیناً وہ ایمان بالغیب مشاہدہ صحیح کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ ایمان جو صرف حسن ظن سے شروع ہوا تھا۔ بالآخر یقین۔ مبین الیقین اور حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلے جو ایمان اللہ تعالیٰ کی ہستی پر تھا وہ اس حد تک ترقی کر لیتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔

اسی طرح فرشتوں پر ایمان تصور اور خیال سے بلند ہو جاتا ہے فرشتے اپرا ترتے وہ ان کو دیکھتا اور وہ اس کو بشارتیں دیتے اور کلام کرتے ہیں۔ غرض ابتداء ایمان بالغیب ہی کی فطری اور طبعی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابتدائی امور میں احکام القرآن کے متعلق مختصر بیان کر چکا اور چونکہ ایمان کی ابتداء اقرار لسانی سے شروع ہوتی ہے اس لئے میں نے

ابتداء اسی سے پسند کی اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو کتاب الایمان کے باب حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔

احکام القرآن متعلق یہ ایمان

قرآن کریم نے ایمان لانے کے متعلق اور ایمان کے مختلف شعبہ جات اور ایمان اور عمل کے باہمی رشتہ اور اس کے ثمرات اور نتائج کے متعلق جو احکام دیے ہیں اب میں انہیں درج کرتا ہوں (حکم نبرالغایت ۶)

قرآن مجید پارہ پنجم سورۃ نسا رکوع ۱۷ آیتہ ۱۳۶

ایمان لاؤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نُزِّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

مومنو! اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور (یاد رکھو) جس شخص نے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور یوم آخر کا انکار کیا۔ وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چھ باتوں پر

ایمان لانے کا حکم دیا ہے گویا یہ چھ احکام ہیں اور خطاب مومنین سے کیا ہے اس

تفسیری نوٹ

سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ایمان کے اقرار کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک بنیادی طور پر ایمان باتوں پر ایمان نہ ہو۔ اس طرح پر قرآن مجید ایمان کے اساسی اصول بیان کرتا ہے اور ان امور کے انکار کے مکافات میں بتایا کہ ایسا شخص راستی اور ہدایت کو پا ہی نہیں سکتا کیونکہ ضلال راستی کے

ضلال کے معنی

خلاف ہر نفل پر بولا جاتا ہے۔

اور یہاں ضلالاً بعید اکہہ کرتایا کہ وہ صداقت اور حق سے استفادہ دور نکل گیا ہے کہ وہ صحیح منزل مقصود پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔

اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ حضرت بنی

حضرت نبی کریم کا کمال

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا ہے۔ سورہ انفی

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

پارہ ۳۰۔

حق کے دشمنوں نے اس مقام کو محل اعتراض ٹھیرایا اور نعوذ باللہ حضرت کریم کی نسبت گمراہ کا لفظ تجویز کیا۔ حالانکہ قرآن کریم سورہ والنجم پارہ ۲۷ میں فرماتا ہے۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا۔ اور نہ آپ نے عقاید فاسدہ اختیار کئے۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اعتقادی اور عملی طور پر گمراہ صواب پر تھے یعنی جب قرآن کریم خود آپ کے متعلق یہ صراحت فرماتا ہے تو سورہ الانفی میں ضالاً کے معنی یہ نہیں ہونگے اس پر بڑی لطیف اور مفصل

بحث ہو سکتی ہے یہاں صرف اس مغالطہ کو دور کرنا مقصود ہے اس مقام پر

ضالّ کے معنے ہیں عاشق و جہ اللہ ہم نے تمہیں عاشق و جہ اللہ پایا اور آپ کو
 کا مہتاب کر دیا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی نہایت واضح اور روشن
 ہیں کہ آپ اپنی قوم کی اصلاح کے فکر میں اس درجہ تنہک اور فکر مند تھے
 کہ گویا اس غم و فکر میں اپنی جان دید میں چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے۔
 فَلَوْلَاكَ يَا خَلِّقُ نَفْسِكَ الْآيَكُنْ لِيْ اَمْنٌ مِّنْكَ - سورة الشعراء پارہ
 ۱۱ آیت ۱۳ اے نبی! کیا تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا کہ وہ کیوں مومن نہیں ہو
 اس سے حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس خلاق کمال کا اظہار ہوتا ہے جو
 آپ کو اصلاح قوم کے لئے تڑپ کے رنگ میں تھا۔
 غرض اس آیت میں ایمان کے ان چہ بنیادی اصولوں کو ماننے کا
 حکم دیا ہے اور دوسرے پیرایہ میں ایمانیات کے انکار اور اس کفر کے
 مکافات کو بیان کر کے۔

ایمان لانے کی ضرورت اور ایمان کے ثمرات کو بتایا

قرآن مجید کے اسلوب بیان میں یہ بات نمایاں ہے کہ
 اس کی تاکید مزید وہ خالق اور صداقت کو مختلف رنگوں میں بہ تکرار
 بیان کرتا ہے تاکہ کامل طور پر ذہن نشین ہو جاویں۔ ان احکام کے متعلق
 دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ آخری رکوع آیت ۲۸۵ و
 ۲۸۶ میں فرماتا ہے۔

اللہ کا رسول اس کلام پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر نازل ہوا
 ہے اور مومن بھی اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں یہ سب (رسول اور مومن)

احکام القرآن سے
 اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے
 ہیں (تجارت رسالت) اس کے رسولوں میں تفرقہ نہیں کرتے اور اس ایمان
 کا عملی پھول یہ ہے، وہ کہتے ہیں: **قُلْنَا وَحَمَلْنَا**، ہم نے سن لیا اور
 اس حکم پر سر تعمیل ختم کر دیا (یعنی سنا ہی نہیں بلکہ اس کو بتور العمل بھی بتایا)
 اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہم سب کو بالآخر تیرے
 ہی حضور میں حاضر ہونا ہے۔

قرآن مجید اپنی تعبیر آپ کو داتا ہے
 قرآن مجید کی خصوصیات میں یہ امر داخل ہے کہ
 وہ اپنے اجمال کی تفصیل اور تفسیر خود کرتا ہے
 ضرورت ہے دل دانا اور دیدہ بینا کی۔

غور کرو قرآن کریم سورۃ بقرہ میں یوسفون بالغیب میں ایمانیات کے تمام مدارج
 کو گویا غیب ہی کی صورت میں بیان کیا تھا، اس کے بعد غیبی احکام کے دو پہلو
 بیان کر کے ایمان یا وحی کے دو حلقے بیان کئے تھے کہ جو آپ پر نازل ہوا، اور جو
 آپ کے پہلے نازل ہوا۔ اور اس سورۃ کے درمیانی حصہ میں اسکی تفسیر یوں کی۔

(ترجمہ) ہم آپ پر ایمان لائے اور اس وحی الہی جو ہم پر نازل ہوئی اور اس
 وحی پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی۔ اور موسیٰ
 اور عیسیٰ پر نازل ہوئی اور اس وحی پر جو اسکے نبیوں پر نازل ہوئی ہم ان میں کسی میں تفریق
 نہیں کرتے ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

اس آیتہ میں ایک عالمگیر مذہب کا اصل بیان کیا ہے
 ایک عالمگیر مذہب اصل
 اور یہ اصل دنیا میں تمام مذہبی جھگڑوں اور منافرت

کو دور کر کے امن پیدا کرتا ہے اور یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے اور
 اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک سچا دین ہے بلکہ وہی کامل بھی ہے
 وہ اصول یہ ہے کہ اسلام تمام دنیا کے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے
 اور یہ بھی کہ ان میں کسی قسم کی تفریق نہ کی جائے لیکن یہ نہیں کہ کسی کا اقرار
 کیا جاوے اور کسی کا انکار اس طرح پر جو سورۃ بقرہ میں مَآ أَنزَلَ مِنْ
 قَبْلِكَ فَرِیَا تَحَا اِی سُوْرَۃٌ مِّنْ حِجْزٍ اَنْبِیَا رَکَے نام کے اظہار کے بعد اس کی
 تکمیل مَآ اُذِّنَیْ نَبِیُّنَ مِنْ دَیْنِهِمْ کہہ کر دی۔ اور اسکی مزید تفسیر اس مقام
 پر کتبہ لفظ سے کر دی گئی ہے۔

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مَآ اُنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ کو من وجہ
 عام رکھنا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوا
 صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل نہیں ہوا۔ اور یہ مکالمہ
 الہیہ چونکہ عام بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی یہ شرف دیا جاتا ہے
 جو نبی نہیں ہوئے اس لئے خصوصیت سے مَآ اُذِّنَیْ نَبِیُّنَ ۔

لکھ کر اس وحی کو داخل ایمان کیا جو انبیاء پر نازل ہوئی۔ اور
 مکالمہ الہیہ کے عام اور دوام کا ذکر من قَبْلِكَ کہہ کر دیا گیا یہ ایک
 استمراری قانون ربانی ہے۔

میں نے اپنی تالیفات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب میں
 قرآن کریم کا ایک کمال قرآن کریم سے متعلق کچھ کہتا ہوں تو میرے دماغ میں
 مختلف قسم کے مضامین کا ایک اجماع ہونے لگتا ہے اور وہی اوقات ہیں

اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ ان میں سے بعض کا ذکر اگر کروں تو میں گنہگار ہوں گا
اس مقام پر جب میں پہونچا تو سیری توجہ اس مضمون کی طرف پھرتی جو
اب میں بیان کر رہا ہوں۔

یہ آیتہ جو میں نے اوپر بیان کی ہے سورۃ بقرہ کے آخری رکوع

کی آیتہ ہے اور سورۃ بقرہ کا آغاز جس موضوع پر ہوا ہے اسی پر اس
سورۃ کو ختم کیا گیا ہے پہلے رکوع میں اجمال تھا پھر اس کی توضیح ہونے
پھر آخر میں توضیح مزید کر کے اس سورۃ کو ختم کر دیا۔

قرآن کریم کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے اظہار

ایک اور نکتہ

سے ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی

سب سے اول ہوتی ہے وہ بھی اقرار دیتے ہوئے ہے ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم
کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ خَلَقْنٰ عَلٰمَ الْقُرْاٰنِ

یہ تو قرآن مجید کے علمی کمال کا اشارہ ہے۔ اور

حضرت امام بخاری کا مقام اسکے بعد یونہی یا بغیب کی پیش کیا ہے اس مقام

پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت کے متعلق سیرا ایمان بہت

بڑھ گیا ہے وہ بڑے دقیق النظر اور قرآن مجید کا ایک خاص علم رکھتے

تھے یہ حقیقت ان لوگوں پر آسانی کھل سکتی ہے جو صحیح بخاری کی

ترتیب اور اسکے عنوانات پر فکر کریں یہاں اپنے مضمون کے سلسلہ

میں ذکر کرتا ہوں جس سے اپنی معرفت علوم الہیہ کا پتہ لگتا ہے۔

حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح کی ابتدا وحی سے کی ہے اور

یہ ظاہر ہے کہ وہ علوم صحیحہ جو انسان کے مقصد حیات کو پورا کرتے ہیں ان کی بنیاد وحی الہی پر ہی ہے اور تو ہی وہ علم ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کتاب الایمان کو رکھا ہے قرآن کریم نے ائمہ میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی طرف توجہ دلا کر اس کا نتیجہ ذالک الکتاب بتایا اور اسے متقیوں کا ہدایت نامہ قرار دیا اور تقویٰ کی اساس ایمان بالغیب پر رکھی۔ جب انسان ایک قلب سلیم لیکر قرآن مجید کے اس نظام ترتیب اور امام بخاری کی ترتیب پر غور کرتا ہے تو بے اختیار اس کے دل میں جہاں قرآن مجید کی عظمت و کمال کی معرفت سے نشاط پیدا ہوتی ہے حضرت امام بخاری کے لئے بھی دل سے دعا نکلتی ہے۔

یہ مضمون جملہ مغرضہ کے طور پر آگیا میں پھر اس اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جو میں نے سورۃ بقرہ کے ابتداء اور اس کے آخری رکوع کے باہمی تعلق کے سلسلہ میں اوپر شروع کیا ہے۔ سورۃ کے آخر میں اس مقصد عظیم کی طرف توجہ دلائی ہے جو ابتداء کے سورۃ بقرہ میں۔

ذریعہ فلاح بتایا گیا ہے

اور ان ایمانی امور اور اعمال کو بیان کیا آخر سورۃ میں اسی ایمان بالغیب اور اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر ایمان کو تزکیہ نفس کا ذریعہ قرار دیا اس طرح پر کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے ظاہری اعمال ہی پر نہیں بلکہ ہمارے خیالات اور مخفی نصورات پر بھی حاوی ہے اور اللہ تعالیٰ

کی ہر صفت ایمان انسان کو خیالی اور عملی گناہوں سے روک دے گا
 اسی سلسلہ میں محاسبہ اور قانونی سزا و جزا پر بھی بحث ہو سکتی ہے مگر میں
 اب اس کو طول دیتا نہیں چاہتا صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔
 اور حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو سمجھایا
 حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تَخْسَبُوا

تم اپنے نفوس و اعمال کا محاسبہ کرو قبل اسکے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ
 محاسبہ ہو۔ اور یہ انسانی فطرت کا ایک نقشہ ہے ہر انسان اپنے دنیوی
 کاروبار میں روز محاسبہ کرتا ہے کہ وہ نفع کی طرف جا رہا ہے یا خسارہ
 کی طرف پھر کس قدر انبوس ہے انسان متعارض الدنیا قلیل کے لئے
 تو اس قدر محتاط ہے اور آخرت کے لئے بے فکر ہو۔

ایمان کے اساسی اجزاء کی تشریح

میں نے اوپر بتایا ہے کہ قرآن کریم نے ایمان کے چھ اساسی اجزاء
 بتائے ہیں جیسا کہ میں آئندہ بیان کروں گا (بحولہ تعالیٰ) اسی اساسی
 اجزاء کے تحت پھر ضمنی اجزاء ہیں جن پر ایمان ضروری ہے لیکن اس
 سے پہلے بعض اور ضروری امور ایمان ہی کے سلسلہ میں بیان کرنے
 مناسب معلوم ہوتے ہیں۔

ساتھ ہی بنیادی جزو ایمان بالتقدیر ان میں سے ایک بنیادی امر ایمان یا تقدیر

ہے اگرچہ قرآن کریم میں اس حقیقت کو ایسے رنگ میں بیان کیا ہے جس سے وہ تمام اعتراضات و توہمات جو مسئلہ تقدیر کے متعلق پیدا کئے جاتے ہیں خود بخود رفع ہو جاتے ہیں لیکن صراحتہ حکم کے رنگ میں اس کو بیان نہیں کیا میں پہلے بیان کر آیا ہوں کہ میں ان امور کو بھی احکام میں داخل کر دینگا جو اپنے اثرات و ثمرات کے لحاظ سے قرآن کریم سے بیان کئے ہیں۔ اس مسئلہ تقدیر کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

لَا يُولِي مَن عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَ شَرٌّ
یعنی کوئی بندہ سو من ہو ہی نہیں سکتا جب تک اچھی قدر اور بری قدر پر ایمان نہ لائے ایک دوسری جگہ فرمایا۔

مَنْ لُوِيَ مَن بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَ شَرٌّ فَأَنَا بَرِيٌّ مِنْهُ

جو شخص اچھی یا بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتا میں اس سے بیزار ہوں۔ حضور سید الاولین و الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ بتاتے ہیں کہ ایمان بالقدر اس قدر اہم ہے کہ جو اس پر ایمان نہ لائے حضور لاس سے اظہار بیزاری فرماتے ہیں۔ اس لئے میں ایمان کے اساسی اجزاء کو اب چھکی بجائے سات قرار دیتا ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا احکام بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے کوشش کروں گا ایمان کے متعلق کچھ اور باتیں بھی مکمل مضمون کے لئے بیان کرنی ضروری ہیں اس کے اولاً انہیں لکھتا ہوں۔ ایمان بالقدر کے متعلق ضروری ابجا اسی سلسلہ

میں آئیں گی جب میں ایمان کے اساسی اجزاء پر بحث کروں گا اگرچہ انہیں
کا ہر ایک جزو ایسا ہے کہ وہ بکالے خود ایک ایک ضخیم کتاب کا داعی ہے
مگر میں مختصر آفرودنی امور کو انشا اللہ بیان کرنے کی حقیر کوشش کروں گا۔

یہ امر بخشود دل یاد رکھنا چاہیے کہ
ایمان بدوں نمل سوزہ اور بے حقیقت ہے کامل ایمان مجرد زبانی اقرار سے

مائل نہیں ہوتا خود قرآن کریم فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲ پہلی آیت
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرہ پر ایمان لائے اور حقیقت یہ ہے کہ
وہ یومن نہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرد قول کچھ حقیقت نہیں رکھتا جب تک اسکے
ساتھ اس کے موافق اعمال ہوں انہی کی تائید قرآن مجید کے ایک دوسرے

مقام سے ہوتی ہے سورۃ الصف پارہ ۲۸ - آیت ۲۳
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَا تَفْعَلُونَ هَ كَثُرَ مَقْتًا عَنِ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ه

مومنو! جب تم عمل نہیں کرتے تو کہتے کیوں ہو (یا درکھو) اللہ تعالیٰ کے حضور میں سخت
بیزاری کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر عمل نہیں کرتے۔

یاد رہے یہاں مومنوں کو خطاب ہے اس لئے ایمان کے موافق اعمال
کی ضرورت ہے ورنہ ایسا قول ایک مردہ اور بے حقیقت چیز ہے اور
نہ صرف بے حقیقت بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزاری کا اظہار فرماتا ہے۔

یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ مجرد قول بڑا
عمل ایمان نہیں وہ ایک اقرار

ایمان کی صحیح کیفیت کب پیدا ہوتی ہے

باللسان تو ہو سکتا ہے اس امر کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ پھر ایمان کی صحیح
کیفیت کیا ہے؟ اس کے لئے قرآن کریم خود تصریح فرماتا ہے سورۃ البقرۃ
آیہ ۲۶ رکوع آخری آیت ۱۶۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ بَآءَا هُمُ بِالْحَمْدِ وَالْأُنْفُسِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ
مُحَمَّدٌ الصَّدُوقُونَ۔ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول
پر ایمان لاتے ہیں پھر اس ایمان میں کسی قسم کا شبہ انہیں پیدا نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ
کی راہ میں اپنے احوال اور نفوس سے سخی فی الدین کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو
ایمان میں صادق ہیں۔

ان مقامات پر ایک جائی نظر سے غور کرنے پر یہ حقیقت کھل جاتی
ہے کہ ایمان ایک دنیا کے عمل کو چاہتا ہے اور پھر اس کے مختلف شعبے
ہونگے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مفہوم ہے اور رسول پر ایمان کا کیا۔ ان
تمام امور پر بھی قرآن کریم تفصیل بحث کرتا ہے۔

فقہائے عظام اور ائمہ اسلام نے اقرار باللسان پر بھی عجیب غریب
علنی بحثیں کی ہیں منجملہ ان کے اقرار کے متعلق کہ وہ رکن ایمان ہے یا شرط ایمان۔
میں پہلے لکھ آیا ہوں کہ میں ان بحثوں میں نہیں جاؤں گا۔ میرا نقطہ نظر عملی
قوتوں کو بیدار کرنا ہے۔

ایمان بغیر عمل عیسائی عقیدہ ہے

میں یہاں اس امر کے بیان کرنے سے نہیں رک سکتا کہ

قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے اس میں ایمان کو عمل کے ساتھ دالیتہ کیا ہے وہ ایمان بدون عمل کو لاف کزاف سمجھتا ہے۔ (میرا ہی عقیدہ ہے) یہ تو عیسائی مذہب کا عقیدہ ہے کہ وہ نجات کے لئے صرف ایمان کو کافی سمجھتے ہیں اس عقیدہ کے ساتھ ہی اوہوں نے عملی قوتوں کو بیکار کر دینے کے لئے عیوذ باللہ شریعت کی لعنت قرار دیا۔ یہی میری ریح اس امر کو ماننے سے بغاوت کرتی ہے کہ صرف ایمان ہی کو بغیر عمل کے کافی سمجھ لیا جاوے۔

قرآن کریم نے تو تمام ترقیات کو وہ دنیوی ہوں یا دینی اعمال وابستہ کر دیا ہے۔ یہ کسی ایک مقام پر سرسری طور پر نہیں بیان کیا بلکہ فلاح کو مخصوص کر دیا ہے اعمال سے ہیں قارئین کرام کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ سورۃ کا پہلا رکوع پڑھیں جہاں سو سنوں کی کامیابی کے طریق بتائے ہیں سورۃ بقرہ ہی کا پہلا رکوع پڑھیں۔ اور غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ قرآن کریم عملی قوت کو نشوونما دیتا ہے۔

قرآن کریم عملی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر عمل کی ضرورت نہ تھی تو پھر انسان کو مختلف قسم کی استعدادیں ہی کیوں دی گئیں؟ اور قرآن کریم نے انسان کے لئے کامنات کو سنخری کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہی کا یہ تقاضا کہ ترقیات کی روح عمل ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو صرف ایمان کو نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ دنیوی ترقیات میں تو عمل کے اکسیری نتائج کو دیکھتے ہیں کہ قوت

نے ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے عملِ نیک نے ایک نئی جنت نمایاں کر دی ہے پھر کیا انسان کی منزل مقصود اسی حد تک ہے؟ جو روحانیات اور اخلاقیات میں عمل کے بغیر صرف چند لفظ کہہ دینے سے ان سمنازل روحانی کو طے کر لے گا؟ یہ عقیدہ درست نہیں ہو سکتا کہ نجات کے لئے صرف ایمان کافی ہے یا اس کی بجائے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عمل کے لئے ایمان ضروری ہے۔

تتنازع پر مبنی بحث میری اس کتاب کا موضوع مذاہب مختلفہ کے عقاید کا تقابلی مطالعہ نہیں اور نہ ان پر تنقید اس وقت زیر نظر ہے ایمان اور اعمال کے باہمی ربط اور تعلق کے سلسلہ میں مجھے عیسائیت کے موجودہ عقیدہ (ایمان بدوں عمل) کا ذکر صنفا کرنا پڑا میرا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تعلیم ہرگز نہیں دی کہ صرف ایمان نجات کے لئے کافی ہے یہ بعد کی پیداوار ہے۔

اسی سلسلہ میں مجھے ایک دوسرے عقیدہ کے متعلق بھی کچھ بیان کرنا ضروری ہو گیا اس لئے کہ اس میں بھی ایمان اور عمل کا کچھ تعلق ہے۔ تنازع کے ماننے والوں نے ایمان کو غیر ضروری قرار دیا اس میں شک نہیں کہ وہ اعمال کی ضرورت کے قائل ہیں اور اس حد تک اسلامی عقیدہ کے ساتھ توافق رکھتے ہیں سو انسان کے اعمال کا اسکا قیام ہے لیکن وہ انسان کی اس زندگی کو کسی پہلے جہنم کا نتیجہ قرار دیتے ہیں مکاناتِ عمل کے لئے اسے پھر دنیا میں لائے ہیں حالانکہ یہ ہمارے

مشاہدہ اور قانون قدرت کے منافی ہے۔ اور تئناسخ کی موجودہ حقیقت اور شکل کو تسلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات باطل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ربوبیت جو قدرت کی ترقی کی مقتضی ہے اور ترقی کے لئے وہ آگے لے جاتی ہے نہ یہ کہ پیچھے لائے۔ اور تئناسخ کا اصول پیچھے لے جاتا ہے انسانی جنم ختم ہونے کے بعد مکافات عمل کے لئے اسے کسی دوسری جہنم یعنی جسم میں جانا پڑتا ہے جو انسان کے مقابلہ میں ادنیٰ ہے۔

اسی طرح یہ بعض دوسری صفات کا بھی انکار لازم آتا ہے مثلاً رحمانیت کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ رحمانیت کی تجلی رحم بلا مبادلہ کی صورت میں ہو رہی ہے تئناسخ کو ماننے والا عملاً اس کا انکار کرتا ہے۔ غرض ان دونوں قوموں نے اس مقام پر ٹھوکر کھائی ہے ایک نے عمل کو بیکار کر دیا دوسری نے ایمان کو غیر ضروری قرار دیا صحیح عقیدہ وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا کہ ایمان اور عمل ایک دوسرے کی تکمیل کے لئے لازم ملزوم ہیں۔ جیسا کہ میں نے اشارتاً بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کفارہ اور تئناسخ کے عقیدہ کو غلط ٹھیراتی ہے اور قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس قسم کے عقائد باطلہ کی تردید کی ہے۔ اس مقام پر یہ ذکر ضمناً آگیا۔ قرآن کریم انسان کے اندر متحد و قوتوں کو بیان کیا جو مختلف مدارج طے کرتے ہوئے اپنے کمال کو پہنچتی ہیں۔ قرآن کریم نے اسی سورۃ فاتحہ کو الحمد شرب العالین سے شروع کیا ہے اور غور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے

ایمان کے متعلق اس امر کو بھی بصورت
ایمان کا ایک اور مقام ہیں الخوف والرجاء [دل یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان میں الخوف والرجاء

ہوتا ہے یعنی امید اور خوف کے مابین۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

پارہ ۴ سورۃ الحج رکوع ۵ آیتہ ۵۰ و ۵۱

(ترجمہ) میرے بندوں کو آگاہ کرو کہ میں غفور الرحیم ہوں (۵۰) اور

میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے ۵۱

اس آیتہ میں ایمان کی اسی حقیقت کا بیان ہے کہ وہ

ان دونوں باتوں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان رکھے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت غفور الرحیم پر ایمان مومن کے اندر امید پیدا

کرتی ہے نہ صرف مومن کے دل میں بلکہ ایک گنہگار کے دل میں بھی امید

معفرت و رحم پیدا ہو کر اس کو توبہ کی تحریک کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ

کی صفت سزا دینے اعمال دینے کی قدرت پر ایمان ثبوت پیدا کرتا ہے

اور یہ خوف اس کو بدیوں اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہو جاتا

ہے مومن اور گنہگار انسان کی امید اور خوف میں ایک فرق ہے

مومن کو امید اللہ کے فضل کی کثرت اور انعام الہی کی وسعت کا

رنگ رکھی ہے اور گنہگار عذاب سے محفوظ ہو جانے کی امید رکھتا ہے

اگر صرف امید ہوتی تو انسان گناہ پر دیر ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ

نے ایمان کو ثبوت اور رجاء کے درمیان رکھا تا کہ وہ گناہ

سے نفرت کرنے لگے۔

ایمان کے متعلق ذیلی امور میں سے ایک کفر بالایمان ہے اور
کفر بالایمان بظاہر عجیب بات معلوم ہوگی کہ کفر بالایمان کیا ہوتا ہے۔
 یاد رہے میں نے یہ اصطلاح خود پیدا نہیں کی قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے
 بارہ سورۃ المائدہ رکوع اول کی آخری آیتہ
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ زَوْهْنًا فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 اور جو شخص ایمان سے انکار کرے تو اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی نقصان
 اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

اس آیتہ میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ اعمال کی اصلی
تفسیری نوٹ بنیاد ایمان ہے اس لئے کہ عمل محرک ایمان ہی ہوتا ہے پھر
 جو شخص مومن ہی نہیں اس کے اعمال نتیجہ خیز کیونکر ہوں گے۔
 دوم یہاں ایمان سے مراد شریعت کے احکام ہیں۔ اس آیتہ
 سے پہلے اور بعد کچھ احکام دیئے گئے ہیں جن کا ذکر اپنے موقع پر اس کتاب
 میں آئے گا مگر قارئین کرام قرآن مجید میں سے اس آیت کو دیکھ کر اس مضمون کو
 آسانی سمجھ سکتے ہیں۔

پس یہاں کفر بالایمان سے مراد ایمان باحکام سے انکار ہے اور
 اعمال میں وہ اعمال داخل ہیں جو شریعت الہیہ کے موافق ہوں اور
 اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوں نہ یہ کہ انسان کا مقصد حیات اور
 حاجات صرف دنیا کی زندگی ہوا لیے لوگوں کے اعمال بھی اکارت جائے
 ہیں یعنی آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں۔ کفر بالایمان کے معنوں میں ایک

یہ حقیقت بھی ہے کہ جس قدر مکان یا اخراے ایمان قرآن کریم نے بیان کئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی خسرة الاخرہ کا سبب بن سکتا ہے۔

ایمان کی بحث میں ایمان کے گھٹنے ٹیٹنے کا بھی ایک ایمان کا گھٹنا بڑھنا معرکتہ الاراسلہ ہے جھکاؤ ان موٹے گاہیوں میں

الجبہنا نہیں قرآن کریم سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان گھٹنا بڑھتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانفال کے پہلے ہی رکوع کی تیسری آیت میں مومنین کے کچھ صفات بیان کئے ہیں اور ان میں فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں یہ آیت قطعی الدلائل ہے کہ ایمان کی حالت یکساں نہیں یہاں بڑھنے کا ذکر کیا ہے ظاہر ہے کہ جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے کیونکہ اس کی حالت میں ایک تغیر ہو گیا خواہ اوپر کی طرف ہو یا نیچے کی طرف۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہنی اور حضرت امام بخاریؒ کا کمال فکری کمال کا پہلے ہی ذکر کیا ہے اگر صحیح بخاری کے

الباب کی ترتیب اور عنوان پر غور کیا جاوے تو ایک لذیذ مطالعہ ہوگا اور بہت سے محقق اسی سے سمجھ میں آتے ہیں انہوں نے کتاب الایمان کا پہلا ہی باب یہہ رکھا ہے۔

(باب) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی ہے اور وہ قول اور فعل ہوتا ہے اور وہ بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے

یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس مقام پر حضرت امام بخاری نے قرآن مجید کی
 درجہ ذیل آیات پیش کی ہیں ان کے حوالہ جات اور صرف ترجمہ دیتا ہوں
 (۱) پارہ ۴۶ سورۃ الفتح رکوع اول آیت ۵، تاکہ وہ اپنے ایمان کیساتھ
 ترقی کریں۔

(۲) پارہ ۱۶ سورۃ کہف رکوع ۲ آیت ۱۲
 وہ چند جوان تھے (اصحاب کہف) وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور
 نے انہیں ہدایت میں بڑھایا۔

(۳) پارہ ۲۶ سورۃ محمد رکوع ۲ آیت ۱۸
 ”اور جو ہدایت اختیار کرتے ہیں انہیں ہدایت میں بڑھا دیتا ہے
 انہیں انکا تقویٰ عطا کرتا ہے“

(۴) پارہ ۲۹ سورۃ المدثر رکوع اول آیت ۳۲
 ”اور جو ایمان لائے وہ ایمان میں ترقی کریں“

(۵) پارہ ۱۱ سورۃ التوبہ رکوع ۱۶ آیت ۱۲۲
 ”جب کوئی سورۃ نازل ہوتی ہے ان میں سے بعض کہتے ہیں تم میں
 سے ایمان بڑھتا ہے پس جو مومن ہوتے ہیں ان کا ہی ایمان بڑھتا ہے
 خوش ہوتے ہیں“

(۶) سورۃ الاحزاب پارہ ۲ آیت ۳
 انہوں نے کہا یہ تو دینی معاملہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو وعدہ
 کیا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ (اس واقعہ نے) ان کے

ایمان میں اضافہ کیا اور عملی اطاعت میں ترقی کی حضرت امام بخاری نے
قرآن مجید کی ان آیات کو زیرِ عنوان کر کے بتا دیا کہ ایمان بڑھتا ہے اور
پھر ان آیات پر ان کے سابق و سابق کیا تھو غور کیا جاوے تو ان امور کی
صراحت بھی مل سکتی ہے جن کے ذریعہ ایمان ترقی کرتا ہے میں تفصیل بحث
کوہوں تو یہ کتاب الایمان ہی بنجا خود ضخیم ہو جاوے گی۔ اس لئے میں قارئین کرام
کے غور و فکر کے لئے چھوڑ دیتا ہوں مگر اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن کریم
میں ان آیات کو نکال کر پڑھیں گے تو انہیں وہ اسباب ترقی ایمان خود
معلوم ہو جائیں گے ان شاء اللہ العزیز۔

اب اجزاء کے اساس الایمان کے متعلق احکام بیان کرنے
خلاصہ بیان سے پہلے خلاصہ ایمان کے متعلق بیان کر دینا چاہتا ہوں۔
۱۔ ایمان کا اصطلاحی مفہوم اللہ تعالیٰ اور اسکے رسولوں اس کی
کتابوں اسکے فرشتوں اس کی مقرر کردہ اقدار اور یوم آخرہ کو مان لینا اور
اس کے ان صدائقوں کے موافق عمل کرنا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کے کتاب الایمان کے پڑھنے سے
ایمان کی حقیقت اور اس کے مختلف شعبوں پر شب ایک بصیرت افروز نظر
کی جاتی ہے تو ایک ذہنی اور تصویری امر یقین کا رنگ اختیار کرتا
ہے اور اسی کو نام معرفت ہے اور اس مقام پر پہونچ کر شکوک و شبہات
سے نجات ہو جاتی ہے اور وہ ایمان ایک علوت اور شاست پیدا
کر دیتا ہے۔ اور اس بشت اور علوت کو وہ ان اعمال ہی میں محسوس

حکام القرآن

۵۰

رہنے لگتا ہے جو اس ایمان کا ایک عینی وجود ہے جو ابتداء
میں نہ رہی رنگ رکھتا تھا۔ یہی تصور اور تصدیق کی اصطلاحوں
کا حقیقت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عمر کے اس حصہ میں جو آخری ہے اور
ایک حسرت [ہر مذکور ہو رہا ہے یہ تو نیک بخشی کا نشہ جوانی میں مجھے تو یقین
ملتی تو آج اپنے دل و دماغ میں جو کیفیتیں محسوس کرتا ہوں میں ایک ایک
بوضوح پر غفلت کتاب شاخ کرتا۔ اس حسرت کے ساتھ یہ امید رکھتا
ہوں کہ وہ غفور الرحیم اس تک اراد کے اندر سے محروم نہ فرمائے گا۔
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

احکام قرآنی متعلق بہ عقاید ایمانی
(ایمانیات)

٤٢

كتاب الفوائد

ایمان باللہ

ایمان کے متعلق امور کی تصریحات بعد از بفضلہ تعالیٰ میں بیان کے ان اساسی اجزا پر جداگانہ بحث کرتا ہوں۔ ایمان باللہ کے متعلق بہت سی ذیلی بحثیں بھی ہو سکتی ہیں مگر میں بحث میں جانیکی کو شش نہیں کرونگا۔ کسی دوسرے وقت اللہ تعالیٰ نے موقع اور موقع دی ان پر کھونگا اس وقت مجھے صرف ان احکام کی طرف مختصر توجہ دلاتا ہے جو ایمان باللہ کے متعلق ہیں۔

مجھے اس امر کا شاید متعدد مرتبہ اظہار کرنا پڑا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ایک انقلابی نبی اور انسانیت عامہ کے دائمی نبی کی حیثیت سے ہوا ہے اور آپ نے ان تمام کہوں کو جو پہلی تعلیمات میں مکمل کے لئے رہ گئی تھیں پورا کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان کے متعلق پہلے جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ ہر قوم اپنا ایک جدا خدا یقین کرتی تھی مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر قرآن کریم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو تصور پیش کیا وہ رب العالمین کا تصور تھا۔ یعنی وہ کسی خاص قوم اور خاص ملک کا رب نہیں بلکہ کل کائنات کا رب ہے یہ تعلیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھی اسلئے کہ آپ نسل انسانی کے لئے نبی ہو کر آئے والے تھے اور تکمیل دین اور تمام نعمت آپ کے ذریعہ ہی ہونے والا تھا۔

ربوبیت کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ ایک خاص نکتہ ربوبیت کے متعلق قرآن کریم کا یہ ایک یگانہ طریق استدلال

ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کی توحید اور صفات کے اظہار اور ثبوت کے لئے بظاہر ربوبیت کو پیش کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان قلب سلیم کے ساتھ نظام ربوبیت پر غور کرے تو یہ امر آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ کائنات کی تخلیق اسکی تربیت اس کی تدریجی نیکیں ایک مکمل نظام خود بخود ہو سکتا اور فطرانسانی اس اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتی کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے

یہ سب کچھ خود ایک وسیع مضمون ہے کہ مظاہر ربوبیت کی طرح ہر اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کی توحید اور صفات کے لئے ایات بنیاتی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اس مضمون کے سمجھنے کے لئے پیش کر دیتا ہوں

سورة ابراہیم پارہ ۱۳ رکوع ۱۳ آیتہ ۱۳
اِنِّیْ اَللّٰہُ شَکُّ قَاطِعِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

کیا اللہ تعالیٰ کی ہستی میں شک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے سارے قرآن کریم کو پڑھو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی توحید پر بظاہر کائنات کو ایک وجدائی دلیں کے طور پر پیش کیا ہے۔ غمنائیں قرآن کریم کے اس طریق استدلال پر توجہ دلانے کے بعد ان احکام کو پیش کرتا ہوں۔

ایمان باللہ میں پہلا مقام توحید ہے
اللہ تعالیٰ پر ایمان میں پہلا درجہ مقام توحید ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے سورة طہ پارہ ۱۶ رکوع ۲۴ آیتہ ۱۲

إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
 میں اللہ ہوں کوئی معبود نہیں مگر میں پس میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر
 کے لئے نماز کو قائم کرو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہنی کو سنوانے اور اپنی ہی عبادت
 کا حکم دیا۔ اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے
 منع فرمایا۔

سب سے اول ہیں ان احکام کو لیتا ہوں جو شرک فی العبادت
 توحید فی العبادت کی تردید کرتے ہیں اور توحید فی العبادت کا حکم لئے ہو ہیں

(۱) سورۃ نسا پارہ (۵) رکوع ۶ آیتہ ۳۶

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔

(۲) سورۃ بقرہ پارہ اول رکوع ۳ شروع آیتہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں

(یعنی ہمارے باپ داداؤں اور پہلی کائنات) کو بھی پیدا کیا اس عبادت

کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم دھوکے سے بچ جاؤ گے۔

(۳) سورۃ المائدہ پارہ ۶ رکوع ۱۰ آیتہ ۱۳

وَقَالَ الْمَلِكُ بَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّنَا وَذَكَرَ اللَّهُ بِالنَّبِيِّينَ بِاللَّهِ فَقَدِ احْتَمَلُوا

الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

حضرت مسیح نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو جو میرا رب تھا اور
 رب ہے اس لئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ
 اس پر خیریت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے اور ایسے مشرکوں
 کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

یہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی پر موقوف نہیں بلکہ

انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ

تمام انبیاء علیہم السلام میں کا ذکر قرآن کریم نے نام
 لیکر کیا ان سب کا یہ مسئلہ اور اجتماعی عقیدہ رہا ہے اور ان میں سے
 ہر ایک نے اپنے وقت میں اپنی قوم کو اس عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے
 مختلف صورتوں میں ان کی تبلیغ کا ذکر ہے اور سب سے پہلی تعلیم
 ایک کی ہی تھی لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
 اللہ تعالیٰ کی توحید اور منع شرک کے احکام کو ایک جاتی طور پر بیان
 کر دیا گا۔ اس لئے کہ دونوں صورتوں میں توحید ہی پر ایمان اور
 عمل کو پیش کیا گیا ہے منع شرک کے ذریعہ ان مذاہل سے بچنے
 کا طریق اور دستور العمل ہے جو انسان کی استعدادوں کو ضائع
 کر دیتے ہیں اور اسے انسانیت کے اصل مقام سے ہی نہیں گرا دیتے
 بلکہ ایسے علوم حقہ سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔

توحید و منع شرک کے متعلق جو قرآن کریم نے احکام
 بیان کیے ہیں ان میں بعض دوسرے احکام بھی آجاتے ہیں
 اس لئے ہیں ان کو اسی ذیل میں بیان کر دوں گا اور جب وہ احکام

دوسرے عنوانوں کے تحت آئیں گے تو صرف حوالہ دیدیا جاوے گا۔

احکام متعلق توحید و منع شرک

شرک کی تعریف اور اقسام قرآن مجید سے ان احکام کو بیان کرنے سے پہلے شرک کی تعریف اور اس کے اقسام کو بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن شریف اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد مبارک پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کا عام مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے صفات اور ان اعمال و عبادات میں مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے جیسا سمجھنا یا ان اعمال و عبادات کو جو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں کسی دوسرے کے لئے جائز سمجھنا یا ان پر عمل کرنا یہ شرک ہے۔ اور یہ عام تعریف شرک کی ہے شرک کے اقسام کا واسن بہت وسیع ہے تاہم بعض کا بیان ضروری ہے۔

اس بیان میں ساتھ ہی ساتھ میل ان احکام کا ذکر بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی اور پر بیان کیا ہے کہ جو قسمی احکام آئیں گے میں ان کا ذکر بھی یہاں

شرک فی الذات والعباد

ایک علیحدہ نمبر کے ساتھ کروں گا اس عنوان کے تحت میں تینوں قسم کے شرک اور توحید کا ذکر کروں گا۔ واللہ التوفیق

۱۔ سورۃ بقرہ پارہ اول رکوع ۳ پہلی اور دوسری آیت۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِبُدُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخُتِّجَ
مِنَ الشَّجَرِ أَشْجَارٌ رَّيْنًا قَالَتْ لَكُمْ فَلَا تَحْمِلُوا اللَّهَ إِنَّا لَا وَادَّيْنَمُ تَعْلَمُونَ هـ

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور انہیں بھی
جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو (۲) وہ رب جس نے زمین کو تمہارے
لئے قرار گاہ بنایا اور آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا اور اوپر سے
پانی اتار اچکے ذریعہ وہ پھل پیدا کرتا ہے جو تمہارے لئے رزق ہیں۔

پس اللہ کا شریک نہ عظیم راؤ اور تم جانتے ہو

میں ان آیات کی تفسیر یہاں نہیں کروں گا جو چاہے وہ میری

تفسیر القرآن کے پارہ اول کو پڑھے ان ہر دو آیات میں

تفسیری نوٹ

اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیئے ہیں۔

اول۔ اللہ اپنے رب کی عبادت کرو۔

دوم۔ اس کا ہمسر کسی کو نہ بناؤ۔

قرآن کریم اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے کوئی حکم نہیں دیتا
جس کے دلائل نہ پیش کرتا ہو اور پھر اس حکم پر عمل کرنے کے ثمرات کو پیش کرتا
ہے۔ یہاں عبادت کے حکم کے لئے بڑی واضح وجدانی دلیل پیش کی کہ
وہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے اور تمہاری ہستی اور
بقا و تربیت کے سارے سامان اسی نے پیدا کئے ہیں ان تصریحات
کے بعد حکم دیا کہ کسی کو اس کا ہمسر نہ بناؤ۔

انذار کے کلمے ہیں اور ایک نکتہ معرفت یہاں منع شرک کے لئے قرآن کریم نے

ایک دوسرا لفظ نہ استعمال کیا ہے اور نہ کے معنی ہیں جو شریک
 نے الاصل ہو۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حکم تو عبادت کا دیا اور منع
 کیا اللہ تعالیٰ کا نہ تجویز کرنے سے اور یہ دوسرا حکم فلا جہلی واقف سے
 شروع کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات خالقیت اور ربوبیت کا
 اظہار کیا جو اگرچہ وہ دلائل ہیں حکم عبادت کے مگر ان صفات خلق و
 ربوبیت کے منظر کو پیش کر کے فرمایا پس اللہ تعالیٰ کا نہ تجویز نہ کرو۔

گویا یہ حکم شرک فی العبادت شرک فی الذات اور شرک
 فی الصفات تینوں پر حاوی ہے قرآن کریم کے دوسرے مقامات
 اس کی مزید صراحت کرتے ہیں اس لئے ان کو یک جاتی طور پر یہاں
 دیتا ہوں اور مختصر نوٹ دیتا ہوں۔ سورۃ العزیر پارہ ۲۳ رکوع ۱۱ آیت ۹
 إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدًا مَّا يَكُونُ لَهُ نِعْمَةٌ
 مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَكُفِّرُ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
 لِتُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ
 میں یہاں ضرر ترجمہ دیتا ہوں اور اس حصہ آیت کو جس میں انداد استعمال فرمایا اس میں بھی شکیو

ترجمہ۔ اور جب انسان بتائے تکلیف ہوتا ہے تو وہ خالصتہ اپنے رب کی طرف متوجہ
 ہو کر اسے پکارتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ اسکی نصیب دے کر کے اپنی نعمت نواز
 ہے تو اسے بھول جاتا ہے جسکے لئے پہلے پکارتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہرگز نہ
 کرتا ہے (وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا) تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ
 کرے کہہ دے اپنے کفران نعمت کا تھوڑے سے دن فائدہ

اٹھا لو تم اصحاب النامہ ہو

تشریحی نوٹ :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ انسان کی اصل فطرت کیا ہے ؟ اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کو اپنی دعاؤں اور تضرعات کے شرہ میں پالیتا ہے تو اس نعمت کے بعد اپنی کامیابی کے بعض دوسرے اسباب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اس شرک کا انجام ایسے انسان کو نامہ جہنم کا مصداق بنا دیتا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انداداً شرک نے ان صفات میں بھی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ دعاؤں کو سننا اور رعیتوں کو دہرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی سے مخصوص ہے۔

(۲) سورۃ حم السجدہ پارہ (۲۷) آیت (۱)

قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ عُقُوبَاتٌ ۚ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَلَكٌ وَتَحْتَهُ مُكُتَبَاتٌ ۚ
أَفَلَا دَأْوًا ذَٰلِكَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

ترجمہ :- کہو کہ کیا تم (اس ذات پاک کا) انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو وقتوں میں پیدا کیا اور اس کے لئے ہر شہر اترتے ہو جو رب العالمین ہے۔ اس آیت کے بعد منظر قدرت تخلیق الجبال وغیرہ کا ذکر کیا میرا مقصود اس امر کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ربوبیت رب العالمین کا انکار اس شکل میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ہر ستر قرار دیا جاوے۔ انسان اپنے معاشرہ میں دوسروں سے استفادہ کرتا ہے مثلاً نوکر اپنے آقا سے لیکن حقیقی نفع رساں اور مربی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے

پس یمن ان تمام امور میں حقیقی معبود اور رب اللہ تعالیٰ ہی کو یقین کرتا ہے اور ان درمیانی وجودوں کی نفی کرتا ہے۔

یہاں یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہمسر ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کا انکار اور کفر ہے۔

(۳) سورۃ السبا پارہ ۲۲ آیتہ ۳۴ میں اس آیتہ کا بھی ترجمہ کروں گا اور جہاں اندازاً آیا ہے وہ اصل الفاظ درج کروں گا۔ ترجمہ۔ اور کمزور لوگ تکبرین کو (جواب دیتے ہوئے) کہیں گے کہ تمہاری رات اور دن کی تدبیریں اور منصوبے ہی تو تھے جب تم ہم کو کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں۔ (وَجَعَلَ لَهُ أَفْلَاحًا) اور اس کے لئے ہمسر تجویز کریں۔

(۴) سورۃ ابراہیم پارہ ۳ آیتہ ۳۰ آیتہ نمبر ۲۸ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو انعامات الہیہ کو کفر سے تبدیل کر لیتے ہیں اور وہ اپنے طرز عمل سے اپنی قوم کے لئے ہلاکت کے سامان پیدا کرتے ہیں اسی سلسلہ میں فرمایا کہ انعامات الہیہ کفر سے کیوں تبدیل ہو جاتے اور موجب جہنم کی بنتے ہیں فرمایا۔

وَجَعَلَ لِلَّهِ أَفْلَاحًا لِّیُضِلَّ السَّعَیِّیْنَ سَبَّحْنَاهُ فَمِنْ ثَمَرَاتِ مُضِیٍّ یُؤْتِی النَّارَ

اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر ٹھہراتے ہیں تاکہ اس کے راستہ سے گمراہ کریں کہ وہ دنیا میں فائدہ اٹھاؤ آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی جاتا ہے۔

سورۃ البقرہ پارہ دوم آیتہ ۱۶۵ رکوع ۲۱

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ أَنكَارًا يُحِبُّ لِحْمِ اللَّهِ وَلَئِنَّ
 الْآزِیْنَ اٰمَنُوْا اَشْكُوْا حَبًا لِلّٰهِ وَلَوْ يَكُنِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اِذْ یَكُوْنُوْنَ
 الْعَذَابُ اِنَّ الْقُلُوْبَ لِلّٰهِ بِحَیْثُ مَا وَاَنَّ اللَّهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ

ترجمہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے ہمسرے کو

مُجَرَّاتے ہیں اور ان (شرکوں) سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے (گویا
 شرک فی المحبتہ جاتے ہیں) اور یوں تو سب کے برابر اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرتے
 ہیں۔ اور اگر وہ ظالم جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے۔۔۔۔۔ تو وہ
 سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری قوتوں کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سخت

عذاب دیتے والا ہے۔

اس آیت میں بھی اتنا دوا کی ایک تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ جو محبت کرنی چاہیے وہ تمام محبتوں پر فائق اور غالب ہونی
 چاہیے اس محبت میں کسی اور کو شریک کرنا خواہ وہ آسمانوں میں سے
 کوئی ہو یا کوئی اور شے ایسی محبوب ہو تو یہ موجب عذاب الہی ہوگی۔
 (تشریحی نوٹ) اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق

عالم اور صحیفہ فطرت کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ
 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
 اور اپنی توحید کے ثبوت میں اسی وجہ الہی برہان۔ تخلیق عالم کو پیش کر کے
 استحقاق حق اور تعظیم حق کے لئے ایک اصول قرار دیا کہ

عقل سے کام لیا جاوے

اصول فلاح

جیسا کہ فرمایا آیات یقوم یعقلون۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فلاح کے لئے عملی قوتوں کو بیدار کرنے کے لئے عقلی محبت کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق عالم کے ذریعہ جو انعامات انسان پر ہوئے ہیں ان پر عقل و فکر سے کام لینے پر اللہ تعالیٰ سے بہ حیثیت ایک محسن و مالک کے محبت کے جذبات ابھرائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے خواہ وہ جمادات میں سے ہو یا نباتات سے یا حیوانات سے یا انسانوں میں سے اگر وہ محبت کرتا ہے تو اس کی عقلی اور روحانی قوتیں فوراً بیدار کریں گی کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے اس لئے ان تمام محبوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آجائے گی۔ اور وہ ان تمام اشیاء کو جو کسی وجہ سے جذبہ محبت کو پیدا کرتی تھیں محبت کے مقام سے اتار کر اپنے قائم کی حیثیت میں لے آئیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں صفات فرمادیا ہے کہ

جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمہارے مستخر کر دیا ہے۔

یعنی ساری کائنات تمہاری خادمہ ہے یہ تو تمہاری محذوم بھی نہیں ہو سکتی تو اسے معبود کا مقام احمق کے سوا کون دے گا۔

غرض یہ آیت اپنے اندر ایک عالم حقایق رکھتی ہے اس قدر بھی مین ذوق سلیم کیوجہ سے کہہ گیا تاکہ کوئی غافلہ اٹھا لے اور اس راز محبت کو سمجھ لے۔

جب مومن اپنی محنت کو اس مقام پہ پہنچاتا ہے تو مثلاً اس کو وہ قوت ملتی ہے جو ساری قوتوں کے سرحدید اللہ تعالیٰ کی قوت کا مظاہرہ اور تجلی ہوتی ہے

اور اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔

سورہ کہف پارہ ۱۶ آخری آیت۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ

شُرَكَاءِ فِي الْعِبَادَةِ فَلْيَعْلَمْ صَاحِبُ الْحَاذِلِ لَا يَنْفَعُ كُفْرًا بِهِ عِبَادَةُ رَبِّهِ أَهْلًا

ترجمہ۔ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے

کہ وہ اپنے عمل کرے۔ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

اس آیت میں دو احکام ہیں اولیٰ یہ کہ اپنے رب کی عبادت

تشریحی نوٹ

میں کسی کو شریک نہ کرو دوم عمل صالحہ بجالاؤ۔

ان احکام کی تعمیل میں انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے

لِقَاءَ اللَّهِ

جو لقاء اللہ کا مقام ہے۔ اور دوسری حقیقت اس

آیت میں یہ ہے کہ لقاء اللہ کی آرزو انسان کو توحید فی العبادت اور

اعمال صالحہ کی ترغیب دیتی ہے۔

یہ آیت سورہ کہف کی آخری آیت ہے اور سورہ کہف عیسائیوں

کے اس غیر مشروع عقیدہ کی پوری تردید کرتی ہے جو حضرت مسیح کو ابن اللہ

یا خدا بنانے کا عقیدہ ہے جس طرح پر اس سورہ کے آغاز میں عیسائیت کے اس

(خود ساختہ) بنیادی عقیدہ کا رد ہے آخری رکوع میں عیسائیت کی صنعتی ترقیات

اور دنیوی رجحانات کا ذکر کر کے اس کی تباہی کی پیش گوئی فرمائی اور اسی سلسلہ

میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمالات ثبوت کے باوجود آپ کی بشریت کا

کا اعلان کر کے بتایا کہ ان کمالات کا مالک بھی بالآخر انسان ہی ہے۔

روحانی ترقی کا اصل اور پھر تمام روحانی ترقیات کے اصل کی طرف توجہ دلائی کہ ترقیات روحانی کے لئے ضروری ہے کہ

شُرک فی العبادت نہ کیا جاوے۔ اور تمام اعمال اعمال صالحہ ہوں۔ اور حلقہ ترقیات کا نقطہ کمال تقارن ہے، اس کی کیفیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الفاظ میں یہ ہے ”اس جگہ یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ آیت صوفیہ

بَلَا يَخِيفُ بَلٰی مِّنْ اِسْلَمٍ وَجْهٍ لِلّٰهِ وَهُوَ مُخْشِعٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سادات تاسعہ کے تینوں ضروری درجوں
لینے قضا اور بقا اور بقا کی طرف اشارت کرتی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ
ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اسلحہ و جسمہ للہ کا فقرہ یہ تعلیم کر رہا ہے کہ
تمام قوسے اور اعضا اور جو کچھ اپنا ہے خدا تعالیٰ کو سونپ دینا چاہیے
اور اُس کی راہ میں وقف کر دینا چاہیے اور یہ وہی کیفیت ہے جس کا
نام دوسرے لفظوں میں قضا ہے وجہ یہ کہ جب انسان نے حسب مفہوم
اس آیت ممدوحہ کے اپنا تمام وجود معہ اُس کی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ
کو سونپ دیا اور اُس کی راہ میں وقف کر دیا اور اپنی نفسانی جنبتوں
اور سکونوں سے بکلی باز آگیا تو بلاشبہ ایک قسم کی موت اُسپر طاری ہوگئی
اور اسی موت کو اہل تصوف فنا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

پھر بعد اسکے وَهٰی مُخْشِعٌ کا فقرہ مرتبہ بقا کی طرف اشارہ
کرتا ہے کیونکہ جب انسان بعد فنا اکمل و اتم و سلب جذبات نفسانی

نی جذبہ اور تحریک سے پھر جنبش میں آیا اور پھر منقطع ہو جانے تمام
 نسانی حرکات کے پھر باقی تحریکوں سے پڑھ کر حرکت کرنے لگا
 یہ وہ حیات ثانی ہے جس کا نام بقا رکھنا چاہیے

پھر بعد اٹکے یہ فقرات فلد ابعو عندہ ولا خوف

لیس و لا ظمیر فی ذلک جو اثبات و ایجاب اجر و نفی و سلب
 یث و حزن پر دلالت کرتی ہیں یہ حالت لقا کی طرف اشارہ ہے

و نہ جو وقت انسان کی عرفان اور یقین اور توکل اور محبت

سا ایسا مرتبہ عالیہ پیدا ہو جائے کہ اُس کے ظہور میں اور ایمان اور وقتاً

اجر اُس کی نظریں وہی اور خیالی اور ظنی ترقی بلکہ ایسا یقینی اور قطعی

رہبہ و اور مری اور محسوس ہو کہ گویا وہ اُس کو مل چکا ہے اور خدا تعالیٰ

وجود پر ایسا یقین ہو جائے کہ گویا وہ اُس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک

منزلہ کا خوف اُس کی نظر سے اُٹھ جاوے اور ہر ایک گزشتہ اور موجودہ

کا نام و نشان نہ رہے اور ہر ایک روحانی تنغم موجود الوقت نظر آوے

جی حالت جو ہر ایک قبض اور کدورت سے پاک اور ہر ایک دغدغہ اور

مک سے محفوظ اور ہر ایک درد انتظار سے منزہ ہے لقا کے نام سے

مہوم ہے اور اس مرتبہ بقا پر محسن کا لفظ جو آیت میں موجود ہے نہایت

احت سے دلالت کر رہا ہے کیونکہ احسان حسب تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی حالت کاملہ کا نام ہے کہ جب انسان اپنی پیشکش کی حالت میں خدا تعالیٰ

سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔

شرک سے منع کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ

منع شرک کے کچھ اور احکام اور اقسام شرک

احکام ہیں اور بعض اقسام شرک کو بھی بیان فرمایا ہیں ان احکام پر جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں نمبر لگادئیے ہیں۔

پارہ ۳ سورۃ آل عمران رکوع ۷ پہلی آیت
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنصَحُوا فَأَنَا لَنَّاسِيئُونَ
اے نبی! اہل کتاب! کہو کہ وہ تمام نزاعات سے قطع نظر، اس بات کی طرف

آجیاد جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں (مسلمہ فریقین ہیں)
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی خیاوت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو
شریک نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب نہ قرار دے
اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم فرمانبردار ہیں (مسلم ہیں)

اس آیت میں کل ۱۶ احکام ہیں جن میں ۳-۴-۵-۶ میں شرک

تشریحی نوٹ سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس طرح پر شرک کے بعض اقسام کو

اس میں مبراہن کیا ہے۔

اس آیت سے پہلے نصاریٰ پر مختلف طریقوں سے اتمام حجت فرمایا
اور بالآخر ان کو سیاق کی دعوت دی اس سے اعراض کی صورت میں
اس واقعہ کے خیال سے اور احقاق حق کے لئے ایک دوسرے طریق پیش کیا جو فریقین

کے مسلمات پر مبنی ہے۔

اسی اصل پر اگر عمل کیا جاوے تو بین المذاہب

بن المذاہب صلح کا اصول

منافرت دور ہو جاتی ہے وہ اصل کیا ہے؟
(۱) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود و مستحق عبادت قرار نہ دیا جاوے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کیا جاوے۔

(۳) کسی انسان کو خواہ وہ اپنے اخلاقی اعمال یا تقدس کے

حافظ کیسا ہی بزرگ رہے نہ ہو اسے اپنا رب ٹھیرایا جاوے۔

یہ تین اصل ہیں جو فطرت انسانی اس کو قبول کرتی ہے اور کم از کم

ہر مذہب اس کو ماننا ہے۔

یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو

مُلّٰی شرک کی نفی

شرک کے تمام سوراخ بند کر دیئے گئے ہیں شرک کی کوئی

جی قسم ہو وہ شے میں داخل ہوگی اور یہاں حکم ہے کسی شے کو بھی شریک نہ کرو۔

پھر اسی آیت میں شرک کی مختلف اقسام کو بیان کر دیا ہے۔

پہلی قسم شرک کی یہ ہے کہ شرک فی العبادت نہ کرو

دوسری قسم عام کر کے بتایا کہ نہ شرک ذات میں ہو نہ صفات

میں نہ اعمال و عبادت میں تیسری قسم یہ بیان کی کہ کسی انسان کو رب

نہ سمجھا جاوے۔ کائنات عالم میں نظام بہ کو بیت نہایت اہم ہے اور

شرک کے مختلف شعبے اسی ربوبیت کی حقیقت کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتے

ہیں اسلئے ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دلائی۔

اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو بھی شریک نہ کرنے کا جو حکم دیا اس کی حقیقت اور فلسفہ یہ ہے

لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا كَمَا فَلَاسَفَ

کہ کائنات کی ہر شے جو زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے۔

چنانچہ فرمایا سورۃ الزمر بارہ ۲۲ آیتہ ۶۳ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَضُوْا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ كَيْفَ

اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور پھر ہر چیز کی خلق کی علت عنائی یہ بیان کی کہ وہ انسان ہی کے لئے پیدا کی ہے۔

خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے ہی فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے اور پھر فرمایا اُنہی شے ہاں ہر چیز فائدہ دینے والی ہے۔

پس یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اس کے

اسباب اور وجوہات بھی بتا دیئے ہیں کہ ہر شے کی کیا حقیقت اور کیا مقصد ہے۔ قرآن کریم شرک کو ظلم ظلم کہتا ہے۔ اور شرک سے انسان حقائق

الاشیاء اور علوم صحیحہ سے محروم ہو جاتا ہے بہت سی اخلاقی کمزوریاں بزدلی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کو اس حد تک معیوب قرار دیا کہ ان اشیاء کو

جو اپنی ذاتی حیثیت سے حلال اور طیب تھیں انہوں کے ساتھ ان کا تعلق کرنے سے ان کو بھی حرام قرار دیدیا ان تمام امور میں ایک حقیقت

اور حکم ہے کہ مشرک بزدل کیسے بنتا ہے؟ میں اس وقت ان تمام امور پر بحث نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم پر غور کرنے سے وہ تمام نتائج معلوم ہو جائے ہیں جو شرک سے پیدا ہوتے ہیں۔

نزدلی پیدا ہونے کی مثال دیدیتا ہوں قرآن کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران

بارہم آیتہ ۱۴۹

نَسْتَلْقِي فِي قُلُوبِ النَّاسِ كُفْرًا وَلَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا لَنَكْفُرَنَّ بِهَا وَلَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا لَنَكْفُرَنَّ بِهَا وَلَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا لَنَكْفُرَنَّ بِهَا

ہم ان لوگوں کے دلوں پر رعب طاری کر دیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے۔

اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کا دل کمزور رہ جاتا ہے اور ہونا ہی چاہیے جب وہ ان چیزوں کو جو اس کے لئے پیدا کی ہیں معبود بنا کر
قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرک مغتری
شرک کرنے والا مغتری ہے

سورۃ النساء بارہ ۵ آیتہ ۴۹ میں فرمایا۔
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ فُتِيَ إِنْ تَعْلَمُ عَظِيمًا

ترجمہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں بخشا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک
رے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے نہیں
بخشتا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افترا
کرتا ہے۔

(تشریحی نوٹ) میں نے اس آیت کو نو دراصل اس امر کے لئے پیش کیا ہے کہ
مشرک بھی مغتری علی اللہ ہوتا ہے اور شرک عظیم عظیم ہے اور افترا علی اللہ
بہت بڑا گناہ ہے مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت

نہیں فرماتا یہ آیت ایک معرکہ آلا راہ معنوی اور مسئلہ کی حامل ہے
 میں اسپر کوئی طویل بحث نہیں کروں گا بلکہ ایک خاص امر کی طرف توجہ دلاؤں گا۔
 اس آیت کے مفہوم اور تفسیر میں جو کچھ آئمہ سلف نے لکھا ہے وہ بجا
 خود ہے مجھے اس کا انکار نہیں لیکن میں اس کا ایک ایسا مفہوم پیش کرتا
 ہوں جس کی طرف اس تحریر کے وقت ہی اللہ تعالیٰ کے فضل نے رہنمائی
 فرمائی اور وہ یہ ہے کہ

تمام حسات کا سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جب انسان
 اس کی توحید سے غافل ہو کر اس کی پیدا کردہ اشیاء کو اسحق و تعلق
 اور رب سمجھنے لگے تو قدرتی طور پر ان نیکیوں اور حسات کے بخار ہو رہے ہیں اور
 اسلئے وہ مغفرت جو انسان کے اندر گناہ سوز فطرت پیدا کرتی ہے اس سے وہ
 محروم ہو جائیگا اور یہی اس کی مغفرت ہونے کا بدیہی ثبوت ہے۔ توحید
 تمام حسات و برکات کا منبع ہے اور شرک اس کی ضد ہے اور وہ انسان
 کو حسات سے محروم کرتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت پر غور کرنے سے انسان کے
 اندر خستہ آئند پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ اس میں یہ یقین پیدا ہو جائے
 کہ شرک کا کیا نتیجہ ہے اور وہ ہر قسم کی بدیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا
 اور اس طرح پر وہ مغفرت کے اثرات میں بچے گا۔

قرآن کریم نے شرک سے صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ تردید
 کو مدلل کیا ہے اور مختلف رنگوں میں اس کی شہادت ادا کی ہے جس کے
 دلائل بیان کئے ہیں یہ مضمون الگ ہے احکام القرآن کے ذیل میں اس قدر

بحث بھی کافی ہے۔ اسی سلسلہ احکام میں بعض اور امور شرک کے متعلق آتے ہیں اور میں انہیں بیان کرتا ہوں۔

اس امر کو تو خوب سمجھ لو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ثنویں کے عقیدے سے منع فرمایا طرف سے آنے والے ہر بنی نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سبق دیا مگر ان کے بعد لوگوں نے بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے غلط عقاید بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلہ میں ایک مذہب خداؤں کا اور بھی تھا۔ یہ ثنوی کہلاتے تھے زیادہ تر یہ عقیدہ حضرت زرتشت سے شروع ہوا۔ ان کے بعد قوم نے خالق نور اور خالق ظلمت کو دو جدا جدا بنائے ایک کو نیر دان کہتے ہیں دوسرے کو اہرمن اور خالق الخیر اور خالق الشر بھی انکے نام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی توحید کا حکم دیا وہ خداؤں کے ماننے سے منع کیا یہ حکم ہی کے رنگ میں ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ پارہ ۴ سورۃ نحل رکوع ۱۴ آیت ۵۲

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْكَعُوا
ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

(دیکھو) دو معبود مت بناؤ۔ (یعنی یہی ہے کہ) وہی اکیلا معبود ہے۔

پس مجھ سے ہی ڈرتے رہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو خدا ماننے والوں کے عقیدہ کی تردید کی ہے اور حکم دیا کہ عبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ ایک ہے جیسا کہ میں بیان کروں گا کہ قرآن کریم نے تین خداؤں کی بھی تردید کی اور اس عقیدہ کی بھی تردید کی جو بے شمار خداؤں کو مانتے ہیں اور دیویوں۔ جنات کو

فرشتوں کو درختوں کو غرض ہر شے کو خدا ماننے کے لئے تیار ہیں۔

اس آیت میں ایک حکم تو بصورتِ اپنی بنیادی طور پر دیا ہے کہ دو مہجود مت بناؤ اور دو سرا حکم کہ مجھ سے ڈرتے رہو، اس حکم کی تعمیل کے لئے بطور اصل کے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو شرک کی شر کی صورت میں پیدا ہوتا ہے انسان شرک سے بچ سکتا ہے۔

اس حکم کے بعد جو اس آیت میں دیا گیا ہے، اگلی آیت میں اس عقیدہ کے باطل ہونے کی ایک دلیل ہے فرمایا۔

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّیْنُ وَاصْبٰٓءًا فَخِیْرٌ اللّٰهُ تَتَّقُوْنَ
اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اسی کی مملوک اور مخلوق ہے اور اسی کی فرمانبرداری لازم ہے (ایسی حالت میں) کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے یا کسی اور کا تقویٰ اختیار کرو گے اسی میں فطرت انسانی کے صحیح تقاضا کا اظہار ہے کہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کائنات سے نفع اور ضرر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے پھر اسکی پیدا کی ہوئی مخلوق جو انسان کی فادہ ہے اس کو مہجود بنانے سے صحیح فطرت انسانی بجاوت کرتی ہے۔ اس سارے کوع کو پڑھا جاوے تو ہر ایک دلیل توحید اور ایمانی قوتوں کو بیدار کرنے والی ہے خود اس آیت کا ایک ایک لفظ اس ثنوی عقیدہ کی تردید کرتا ہے۔

قرآن کریم کے اس کمال لائزال کا ذکر تو ہر دفعہ ایک

نیا ایمان اور نئی بشارت پیدا کرتا ہے اس نے حکم

قرآن کریم کا کمال

دیا کہ ایک ہی معبود کو مانو و نہیں اس حکم کے لئے مراحت فرمائی کہ

وہ معبود واحد ایک ہی ہے

پھر بتایا کہ دو کیوں نہیں؟ اس کے لئے نظام کائنات کو بطور دلیل پیش کیا یہ پہلی دلیل تھی کہ ساری کائنات تو اسی کی مخلوق اور مملوک ہے دوسری دلیل یہ دی کہ اسی کے لئے دائمی فرمانبرداری کا لزوم ہے قرآن مجید دوسرے مقامات پر اس کی مزید تصریح فرماتا ہے مثلاً فرماتا ہے۔
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

یہاں ولہ الدین واجباً کہہ کر ایک دفعہ معرفت اور حقائق پیش کر دے لیکن دوسرے خدا کی ضرورت تب ہو جب نظام عالم میں تغیر ہو جب دوائی نظام اسی معبود واحد کے لئے لازم ہے تو دوسرا ہو کیسے سکتا ہے قرآن مجید نے اس ثنوی عقیدہ کا سلطان دوسری جگہ

اس طرح فرمایا۔ سورۃ الانبیاء پارہ ۷، رکوع ۱۲ آیتہ ۲۲

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
 اگر دونوں (زمین و آسمان میں) میں کوئی اور بھی معبود ہوتا تو ضرور فساد ہو جاتا پس رب العرش ہر قسم کے اس نقش سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔

اس آیتہ کے بعد کی آیات میں مزید تصریحات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنانے والوں سے مطالبہ دلیل کیا ہے۔ اور پھر بتایا

عقیدہ توحید اجتماعی عقیدہ

اور بتایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے جس قدر انبیاء آئے ان کی تعلیم کا خلاصہ یہی تھا۔

إِنَّمَا إِلَهُ الْإِلَهِاتِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

آپ سے پہلے جو رسول آئے ہم نے ان پر یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو غرض یہ دلیل و شرک کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوتا تو فساد پیدا ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام عالم میں فساد پیدا ہو جانا چاہیئے۔ چونکہ نظام عالم میں کسی قسم کا فرقہ نہیں بلکہ وہ اپنے صحیح مقررہ نظام پر چل رہا ہے یہی ایک خدا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کہہ کر اگلے آیات میں مزید دلائل پیش کئے ہیں

عاقلاً را اشارہ بس است

و شرک کے احکام کے ضمن میں تثلیث کی تردید کا بھی حکم یا جس طرح پر دو خدا پر دان اور بہن ماننے

تثلیث کی تردید

و اے کی تردید کی فرمایا۔ پارہ ۶ سورۃ النصار کوغ ۲۳ آیت ۱۷۱
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْحَقَّ وَانْتُمَاطِمُ
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا فِي الْبُحْرِ وَرَوْعٌ مِّنْهُ ذَقْنَا مِثْقَالَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ رَأْسٍ خِشْيَانُ اللَّهِ وَآلِهِ وَوَاحِدٌ

سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

ترجمہ :- اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ تعالیٰ پر سوا
حق کے کچھ مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہے اور اس کی پیش گوئی ہے
جو اس نے مریم کی طرف القا کی اور اس کی طرف سے رونما ہے۔ پس اللہ پر
ایمان لاؤ اور تین خدا، مت کہو اس سے باز آ جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی صرف اکیلا معبود ہے وہ اس سے پاک ہے کہ
اس کا کوئی بیٹا ہو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کی کہے اور اللہ تعالیٰ
ہی کافی کار ساز ہے۔

اس آیت میں سات مختلف احکام ہیں۔

تشریحی نوٹ

(۱) دین میں غلو نہ کرو (۲) اللہ تعالیٰ پر افترا نہ کرو یا اسکی
طرف ایسی باتیں منسوب نہ کرو جو حق نہیں۔

(۳) حضرت مسیح ابن مریم کو صرف اللہ کا رسول یقین کرو (۴)
اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لاؤ۔ (۵) تین خدا مت کہو عقیدہ تثلیث کو
ترک کرو۔

(۶) اس عقیدہ تثلیث کو ترک کرو یہ خود برکت کا ذریعہ ہے۔
(۷) اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں اس لئے
ابن اللہ کا عقیدہ باطل ہے آیت کا آغاز اہل کتاب کو خطاب سے
شروع ہوتا ہے۔ مگر میں نے ابتدائی اوراق میں بتایا ہے کہ وہ ان پر ایسا
کو بھی داخل احکام قرار دینا چاہیے جو کسی نیک کام کے کرنے یا بے کام سے

منع کرنے کی روح اپنے اندر رکھتے ہوں۔

اس آیت میں جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا آئینات مختلف احکام پر تثلیث کے عقیدہ کی تردید کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا اور حضرت مسیح کو صرف اللہ کا رسول ماننے کی ہدایت کی تثلیث کے عقیدہ سے باز آنے کا حکم دیا بیت مسیح اور کفارہ کے دلائل الگ دیئے ہیں۔

سورۃ المائدہ پارہ ۶ رکوع ۱۱ آیت ۷۷

اس سلسلہ کے کچھ اور احکام قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا
كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

اے بنی کہدو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حقیقت کے خلاف غلو نہ کرو اور اس قوم کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے اور اس نے (اپنے بد عمل سے) بہتوں کو گمراہ کیا (اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ) وہ راہِ راست (صراطِ مستقیم) سے بھٹک گئے۔

اس آیت میں ایک تو دہری حکم ہے جو اوپر کی آیت میں دیا تشریحی نوٹ گیا ہے دوسرا حکم جو زاید ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی گمراہی اور اسکے نتیجے میں ہلاکت کا ثبوت موجود ہو ان کی اتباع مسترد کر دے اس لئے کہ اس اتباع کا نتیجہ بجز ہلاکت اور حق سے دور ہونے کے اور کیا ہوگا؟

یہ آیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی ایک دلیل ہے اس

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت

رجح پر کہ اس آیت میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت و ابنیت مسیح
نا تردید میں کہا گیا ہے کہ پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے
میں قسم کے عقاید سے اپنے آپ اور اپنی قوم کو ہلاک کیا اور اب عالم
نسانی کی تاریخ نے اس زمانہ میں ثابت کر دیا ہے اور خود عیسائی
جی تسلیم کرنے لگے ہیں تاریخ الالہام سے ناواقف نبی امی (قدراہ ابی دہی)
ایہ الزام عیسائیت پر آج کی تحقیقات میں ثابت ہو کر۔

قرآن کریم کے کلام الہی اور آیکے نبی ہونے کا ثبوت

میں رکوع میں مسیح کی الوہیت۔ ابنیت۔ تثلیث وغیرہ تمام عقائد
نا تردید ہے

غرض قرآن کریم نے مختلف پیرایوں میں شرک سے

شرک کی ایک اور قسم

بچنے کی ہدایت کی رد شرک کے دلائل دے اور
اسکے اقسام بتائے اور اس کے بد نتائج سے آگاہ کیا میں اب شرک
کی ایک اور قسم کے ذکر کے بعد اس بیان کو ختم کر کے ایمان باللہ کے متعلق
دوسرے احکام بیان کرنے کی مولیٰ کریم سے توفیق چاہوں گا۔

شرک کی یہ قسم دراصل ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے جس طرح
پر اعمال کے لئے نیت ایک ضروری چیز ہے اس طرح پر شرک کے لئے

— ۱۲۵ —

اکیا تو نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو سمجھو دینا لیا
 تو کیا تو اس کا نگہبان ہو سکتا ہے کیا تو نگہبان کرتا ہے کہ ان کی اکثریت
 سننے ہیں یا عقل رکھتے ہیں ؟ رہیں نہیں ، وہ تو کالانعام (جبرانات
 کی طرح) ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہی کے راستے پر ہیں۔

قرآن کریم کے اس مقام کو عجز سے پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے
 [تشریح نوٹ] کہ اس سے پہلی آیات میں پہلی قوموں کی ہلاکت اور تباہی
 کا ذکر فرماتا ہے اس کے بعد اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جواپنی
 ہوائے نفس کو معبود بناتے ہیں اور ان کی حالت کا اظہار فرمایا کہ بظاہر
 سنتے سوچتے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں چارپایوں سے بھی بدتر ہیں
 ظاہر ہے چارپائے مکلف نہیں انہیں شریعت کا احتساب نہیں یہ انسان
 عقل رکھتے ہوئے بھی گمراہی کے راستہ پر جا رہے ہیں۔

لغت عرب میں ہوا سے مراد ہے بلندی سے پستی کی طرف
 گرنا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق اور
 أَحْسَن تَقْوِيٍّ میں پیدا کیا لیکن جب وہ ہوائے نفس کا غلام

احکام القرآن
 بن جاتا ہے تو شَوْكَرُكَ ذَهَبُ اسْفَلٍ سَا فِلِیْنِ ؕ کا مصداق
 ہو جاتا ہے اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات یہ لفظ اچھے معنوں میں بھی مستعمل
 ہوتا ہے مگر وہاں قرینہ ہوتا ہے عام طور پر یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے
 جب کوئی کمال انسان کو مقام شرف سے گرا کر پستی کی طرف لے جاوے اللہ تعالیٰ
 کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کو مجبور و حقیقی یقین کرنا اور اپنے عمل سے اسکی
 شہادت دینا انسان کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے لیکن جب نفسانی خواہشات
 کو مجبور بنا لیتا ہے تو پھر یہ نیچے کی طرف گرتا ہے جس کا اشارہ شُكْرُكَ ذَهَبُ
 اسْفَلٍ سَا فِلِیْنِ میں کیا ہے۔

در اصل باقی تمام اقسام شرک کے بالکل عیاں اور نمایاں ہیں
 وہ انکے گھر ہو مجبور ہوں یا پھر درخت - اور دوسری چیزیں یہ سب
 کھلا کھلا شرک ہے۔ سب سے بڑا شرک وہ ہے جس کو انسان
 اپنے پہلو میں رکھ لیتا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کی اتباع ہے

اس میں یہ حکم ہے کہ انسان اپنی ہوا و ہوس کو مجبور نہ بنائے
 بلکہ اپنی تمام خواہشوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور احکام کے ماتحت کرے
 جب تک وہ توحید کے اس مقام کو حاصل نہیں کرتا وہ کمال نہیں ہو سکتا

متفرق احکام رد شرک میں

۱۴ سورۃ حم بارہ ۲۲ آیت ۳۸
 وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
 لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رِیَّاءَ تَعْبُدُونَ

ترجمہ۔ اور (دیکھو) اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند میں سورج کو سجدہ مست کرو اور چاند کو بھی سجدہ مکرو اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو۔ جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

تشریحی نوٹ اس آیت میں سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اس لئے کہ سورج اور چاند کو تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے اس عبادت کی تکمیل بغیر اس کے نہیں ہو سکتی یا وہ عبادت عبادت تہہ ہی ہو سکتی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جاوے۔

(نوٹ ضروری) میں قارئین کرام کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جب وہ اس کتاب میں کسی آیت مشتمل بر احکام (او امر یا نواہی) کو پڑھیں تو قرآن کریم میں اس رکوع کو نکال کر اس کے سیاق و سباق کو ضرور پڑھیں اس سے انہیں بحمد اللہ قرآن کریم کے سمجھنے اور اس آیت کے مطالب عالیہ پر غور کرنے میں بڑی مدد ملیگی۔ (عرفانی الکبیر)

ایسی مشرک تو ہیں دنیا میں پہلے بھی تھیں جو اجرام سماوی کی پرستش کرتی تھیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی۔ مگر بسا سورج پرست تھی۔

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ان اجرام سماوی کی پرستش سے منع کیا

حکام القرآن
۱۰۲
وہاں سورج اور چاند کے متعلق مختلف آیات میں ایسے امور بیان کئے
جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے منجملہ ان کے ایک بات یہ فرمائی
کہ چاند اور سورج کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔ سورۃ ابراہیم پارہ

۱۳ آیتہ ۳۴
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۝
اور تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو ایک قانون پر چل رہے
ہیں۔ اور اسی مضمون کو دوسرے پیرایہ میں سورہ رعد پارہ ۱۳ آیتہ

۲ میں یوں فرمایا۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۝
اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا (کام پر لگا دیا) ہر ایک ایک وقت
مقررہ تک چل رہا ہے۔ ان آیات میں کلیات کے علیٰ مضامین کو بھی بیان
کر دیا ہے جو آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صدا
کے بین دلائل ہیں اور اپنے اندر عظیم الشان پیش گوئیوں کو لئے ہوئے ہیں
مثلاً آج سورج کی تسخیر کا ثبوت ان علوم سے ظاہر ہے جو مختلف سورج
کی شعاعوں سے انسانی مفاد کے لئے پیدا ہو چکے ہیں۔

غرض چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرنے کا حکم اسی اصل پر ہے کہ
یہ تو تمہارے خادم ہیں مخدوم بھی نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ معبود قرار دیئے جائیں
قرآن کریم نے روشرک میں مختلف دلائل دیئے
روشرک کے کچھ اور دلائل
ہیں ان میں سے بعض کا ذکر اوپر کر آیا ہوں۔

ایک دو اور بیان کر کے اس کو ختم کر دیتا ہوں۔

جس قدر مجبوران باطل مشرکوں نے تجویز

۲۔ و شرک کی ایک دلیل

کئے ہیں ان کے خدا ہونے کی ایک عام فہم

دلیل یہ ہے کہ وہ سب کے سب مخلوق ہیں اور خود انہوں نے

کچھ پیدا نہیں کیا چنانچہ سورۃ الفرقان پارہ ۱۸ رکوع

اول آیت ۳

وَالَّذِينَ دُونَهُ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

ترجمہ۔ اور لوگوں نے (اللہ تعالیٰ کے سوا) اور مجبور بنا

ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور

اپنے آپ کے لئے بھی کسی نفع یا ضرر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ

انہیں موت۔ حیات اور نہ مروجی اٹھتے یہی کسی قسم کی مقدرت

یا اختیار حاصل ہے اس آیت میں ان مجبوران باطل کی نزدیک میں تین

دلائل پیش کئے ہیں۔

اول۔ وہ خود مخلوق ہیں اور کوئی خلق نہیں کر سکتے۔

دوم۔ انہی ذات کے لئے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے

دوسروں کو کیا نفع پہنچائیں گے۔ نقصان کے اختیار سے یہ مطلب

ہے کہ اپنے آپ کو کسی نقصان یا ضرر سے بچا نہیں سکتے۔

مجم القرآن
سورہ

حیات موت اور بعد الموت بعثت پر انہیں کوئی اختیار

(۲) سورۃ الحج پارہ ۷ آیتہ ۷۲

وَلَيْسَ لَكَ دُونِ اللَّهِ مَا لَكَ يُنَزَّلُ بِهِ سُلْطَانًا
مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيبٍ
اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی کوئی مضبوط
پل نہیں (تاری) اور انہیں جس کا کوئی علم نہیں اور واقعات یوں اس کا
ظہار کریں گے کہ مشرکوں کا کوئی کردگار نہیں اس آیتہ میں اس امر
پر طرقت توجہ دلائی ہے کہ توحید پر تو خود انسان کی فطرت گواہ
ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بناتے ہیں اس کے لئے
دلیل و دلیل نازل نہیں کی گئی۔ دلیل تو تب نازل ہوتی کہ کوئی نبی شرک
تعلیم لیکر آیا ہوتا اور یوں بھی مشرک پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی
بلکہ رنگ رکھتی ہے اور واقعات یوں فیصلہ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام
نے مقابلہ میں جو پیغام توحید لیکر آتے ہیں مشرکین کی ناکامی ثابت کر دیتی
ہے کہ یہ باطل پرست ہیں اور کوئی تائید ان کے ساتھ نہیں۔

سورۃ القصص پارہ ۲۰ آخری آیتہ

فہم ادر احکام

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
مُنْتَهَىٰ عَمَّا لَكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَكَ الْحُكْمُ وَإِلَيْكَ تُرْجَعُونَ
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکارے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی
اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے

آیت تو میں نے اس حکم کے بیان کے لئے پیش کی ہے
 چولا تکی میں ہے اس حکم کے ساتھ پھر توحید کا انہما
 بقرض تائید فرمایا اور خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھیرانے کی
 ایک دلیل بھی دی کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے اس لئے وہ معبود
 نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی لا یموت ہے اس لئے پھر فرمایا۔
 اللہ ہی کا حکم ہے اور اسی کے حضور جانا ہے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ۝

کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو شرک کی وجہ سے عذاب پانے والے ہیں

ایک اور دلیل رد شرک میں

اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ أَزْوَاجًا ۖ وَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ۚ وَإِنْ يَشَاءِ يُغْفِرْ لَهُمْ شَيْئًا ۖ لَئِنْ شِئْنَا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ

معبودان یا اعلیٰ کو تم پکار رہو (انکی عزت پر) اتھو تو ایک لمحے تک پیدا نہیں کی اور اگر یہ تمہارا

سازیمو ملکی کو شش کریں ایک کھی پیدا کر سکیں اور اگر ہماری پیدا کردہ کھیتی، ان سے کچھ

چھین لے جائے تو ان میں یہ طاقت نہیں کہ اس چیز کو واپس لے سکیں
تو اب سمجھ لو کہ یہاں طالب اور مطلوب دونوں بھی کمزور ہیں۔

یہ ایک بدیہی مشاہدہ ہے اور فطرت انسانی اس سے بخوبی
آشنا ہے پھر مہمویان باطلہ کی پرستش کیوں؟

غرض اس طرح پر قرآن کریم نے اس حکم کی صراحت اور اسکی
خلافت ورزی کے نتائج اور عواقب کو بیان کیا ہے اور اس امر کی
ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی قدر
مزدوری تفصیل کے بعد اس سلسلہ کے مزید احکام درج کر دیتا ہوں اور
اگر کہیں ضرورت تشریح ہوئی تو کرنے کی توفیق چاہو تگلا۔

شُرک اور رد شرک کے متعلق احکام بیان کرنے سے توحید
کا مسئلہ خود بخود صاف ہو جاتا ہے با ایں قرآن کریم نے صفاً الفاظ
میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق بھی احکام دیئے ہیں چنانچہ فرماتا،

(۱) پارہ ۳ سورۃ اخلاص

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ صَدُّ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَدُنْهُ أَلْفُ مِائَةِ أَلْفٌ

کہو اللہ ایک ہے (۱) اللہ بے نیاز ہے (۲) نہ اس کا کوئی
بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے (۳) اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے (۴)

اس مختصری سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے تمام

پہلوؤں کو بیان کر دیا اور مشرکوں کے عقاید کے تمام

تشریحی نوٹ

اللہ تعالیٰ کی توحید کے تمام مراتب کو آہل کفر بیان
کر دیا کہ وہ اپنی ذات - صفات - اعمال میں اکیلا ہی ہے دوسری
آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدیت کا اظہار کیا کہ وہ کسی کا محتاج
نہیں ہے نیاز ہے اور پھر شرک کے مختلف پہلو کو کہ کوئی اس کا بیٹا ہو
رو کیا کہ نہ اس کا عرف عام کے لحاظ سے بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا
اور بالآخر شرک کے اس پہلو کی تردید کی کہ اس کا کوئی ہمسرا ہو۔

اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث میں نے
تفصیل سے اپنی کتاب اسماء الحسنیٰ
میں کی ہے یہاں میں حضرت مسیح موعود

اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان
ایمان باللہ کی تکمیل کے لئے ضروری ہے

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسلامی اصول کی فلاسفی میں سے ایک حصہ درج
کرو تیا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف
نے بلایا ہے۔ اس کی اس نے یہ صفات لکھی ہیں۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ
الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْغَنِيُّ الْخَبِيرُ الْمُنْتَكِبُ
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ - يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهِيَ الْغَنِيَّةُ الْحَكِيمَةُ - عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ - رَبُّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ - أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَاكَ - الْخَبِيرُ الْقَيُّومُ - قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ - یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک

ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں۔
اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت
و شمن کی طاقت غالب آجائے اس صورت میں خدائی
میں خطرہ میں رہے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش
لا یق نہیں۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا
ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند
ہے کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کا ملکہ کے ایک خدا
تخاب کرنا چاہیں۔ یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے
نا خدا کی صفات فرض کریں تو سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر
نا اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنیٰ کو
یک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے۔ یعنی اپنی ذات کو
بہی جانتا ہے۔ اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم
تخاب اور ماتخاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں۔

مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے۔ یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پر وہ میں نہیں ہے۔

یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشار سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے، لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دیگا۔ اور قیامت برپا کر دیگا۔ اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہو گا سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے پھر فرمایا۔ **حَقُّ الرَّحْمَنِ**۔ یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کے صلہ میں ان کے لئے سامانِ راحت میسر کرتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لئے بنا دیا۔ اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے۔ اور اس کام کے لحاظ سے خداے تعالیٰ رحمن کہلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ **الرَّحِيمُ** یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جزا دیتا ہے۔ اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے **رَحِيمٌ** کہلاتا ہے۔ اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے اور پھر فرمایا۔ **مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ** یعنی وہ خدا ہر ایک چیز کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو۔ اور آپ الگ ہو بیٹھا۔

وراپ کچھ نہ کرتا ہو۔ وہی کار پر دانا سب کچھ حزا و سزا دیتا ہو۔
 آئندہ دینے والا ہو۔ اور پھر فرمایا۔ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ۔
 نئی وہ حزا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں یہ ظاہر ہے کہ
 سانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں۔ اگر مثلاً تمام رعیت
 لا وطن ہو کر دو سرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہ
 ائم نہیں رہ سکتی۔ یا اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر
 راج شاهی کہاں سے آئے۔ اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث
 شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کوئی لیاقت
 بنی ثابت کرے۔ پس خدائے تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ
 یک دم میں تمام ملک فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ
 ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی
 لیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر پھر دوسری دنیا کہاں
 سے لاتا۔ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لئے پھر پکڑتا اور
 ظلم کی راہ سے نجات دہی کو واپس لیتا تو اس صورت میں اس کی خدائی
 میں فرق آتا۔ اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا۔
 جو دنیا کے لئے قانون بناتے ہیں۔ بات بات پر بگڑتے ہیں اور خود غرضی کے
 دفتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے
 ہیں۔ مثلاً قانون شاهی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لئے ایک
 کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے۔ مگر

خدا کو تو یہ اضطراب پیش نہیں آنا چاہیے۔ پس اگر خدا پورا قادر اور
 عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو یا تو وہ کمزور و راجحوں کی طرح قدرت
 کی جگہ ظلم سے کام لیتا۔ اور عادل بن کر خدائی ہی کو الوداع کہتا۔ بلکہ خدا کا
 جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا۔
 السَّلامُ۔ یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ
 ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔ اس کے معنی بھی ظاہر ہیں کیونکہ
 اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا۔ لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے
 ارادوں میں ناکام رہتا۔ تو پھر اس بد نمونہ کو دیکھ کر کس طرح دل
 تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ چنانچہ
 اللہ تعالیٰ باطل مجرموں کے بارہ میں فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا شَيْئًا أَشْفَاءُ لَهُ
 لَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْنَاهُمُ الذُّبَابَ شَيْئًا لَا يَنْصِفُوا لَهُ
 مِن دُونِ اللَّهِ قَدْ رَفَعَهُ اللَّهُ لِقَائِهِ عَزَّيْزًا دَيْتٌ يَنْصِفُ لِكُلِّ
 بَنَاءٍ يَبْنِيهِ هُوَ۔ وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں
 تو کبھی پیدا نہ کر سکیں۔ اگر چہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ بلکہ اگر
 مکھی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی
 سے چیز واپس لے سکیں ان کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت
 کے کمزور ہیں۔ کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے کہ قوتوں

سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ نہ اس کو کوئی پکڑ سکے اور نہ مار سکے۔ ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑتے ہیں۔ وہ خدا کی قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے۔ خدا کیسا ہوتا چاہیے اور پھر فرمایا کہ خدا من کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہو گا۔ کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک یہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے۔ تاہنی نہ ہو۔ اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔ یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے۔ اور فرمایا هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی۔ یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور روئوں کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے۔ تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آسکیں۔ سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا۔

لِيُسَبِّحَ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی پادشاهی کے ہیں اور پھر فرمایا اعلیٰٰ کل شئیٰ قدیر یعنی خدا برتر ہے یہ ستاروں کیلئے تسلیم ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہو۔ اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ اَلْحَبِیْبُ دَعْوَةُ الدَّاعِ اِذَا دَعَا یٰنِیْ وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمن رحیم اور جبر کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا اور پھر فرمایا۔ اَلْحٰیُّ الْقَیُّوْمُ یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا یہ اس لئے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اس زندگی کے بارے میں کیا دھڑکا رہے گا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا کیلئے خدا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔ اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادتی یا کمی نہ کرنا یہ وہ عدل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے یہ تمام اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہوا ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم و بیش نہ ہو یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دودھوں کے وسط میں ہوتی ہے۔ یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے ہر ایک عادت جو

لی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے جس اور موقعہ کا یہی نسا
ایک وسط ہے مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت سے پہلے بوسے یا وقت کے بعد دونوں صورتوں
میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے نیکی اور حسن اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقعہ میں ہیں
یایوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ وہ متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس میں
شک نہیں کہ عین موقعہ کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے اور خدا شناسی کے
بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ توفی صفات کے
پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ تو خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے یہی طریق قرآن
نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا سنا ہوا تاولا
کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کیلئے یہ بھی فرماتا ہے لیس کہ مثلہ شی
قَالَ تَصْرِيحًا لِلَّهِ الْأَمْثَالُ يَعْنِي خَدَا كِي ذَاتِ اَوْ صِفَاتِ مِیْنِ كُوْنِ اِسْ كَا شَرِیْكَ هِیْنِ
اس کیلئے مخلوق سے مثالیں مت دو۔ سو خدا کی ذات تشبیہ اور تقریب کے مین مین
رکھنا ہی وسط ہے۔ غرض اسلام کی تعلیم میانہ روی کی تعلیم ہے سورتہ فاطمہ بھی میانہ روی
کی ہدایت فرماتی ہے کیونکہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَكَانَ لِقَا
مَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ سَ وَہ لوگ مراد ہیں جو خداے تعالیٰ کے مقابل پر قوت غشی کواستعمال کر کے
قوی سیدیہ کی پیردی کرتے ہیں اور میانہ طریق وہ ہے جس کو لفظاً نَعَمْتَ عَلَیْہِمْ سَ یَا
فرمایا ہے۔ غرض اس مبارک امت کیلئے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے توہیت میں
خداے تعالیٰ نے انتظامی اور پرزور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس امت کو
موقعہ شناسی اور وسط کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ مَشَاطَاہِمِ
تَمَكُّوْ سَطْرٍ عَلٰی كَرِیْوَالِیْ یَا یَا اَوْرُ سَطْرٍ عَلٰی تَمِیْنِیْ سَوَیَا وَہ جو وسط پر چلتے ہیں بخیر الامور سَطْرًا

ایک نیا دور

(۲) ایمان بالرسل کے متعلق احکام

(*)

باب الایمان کی ذیل میں صفحہ ۵ پر سورۃ النساء کی جو آیت میں نے ایمان لانے کے حکم کے متعلق لکھی ہے اس میں دوسرا درجہ ایمان بالرسول کا ہے۔ اگرچہ عام طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد ملائکہ اللہ اور کتاب اللہ پر ایمان لانے کی ترتیب رکھی گئی ہو اور سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی ترتیب امور ایمانیہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد ملائکہ ہی پر ایمان رکھا گیا ہے مگر میں سورۃ النساء کی متذکرہ آیت کے موافق دوسرے نمبر پر ایمان بالرسل کا ذکر کرتا ہوں۔

ایمان بالرسل کے متعلق خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس عقیدہ قرآنی خصوصیات -

ایمان بالرسل میں قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان خصوصیات کو مد نظر رکھے بغیر قرآن کریم کی عظمت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر نہیں ہوتا اور یہ خصوصیات ہی بتاتی ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعہ جو تکمیل دین اور اتمام نعمت ہوا وہ ایک حقیقت ہے۔

قرآن کریم نے جس پہلی خصوصیت کا ذکر کیا ہے اور پہلی خصوصیت جو ایمان بالرسل کے لئے ایک بنیادی چیز ہے وہ

کام القسار کہ کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی نہیں رہی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول ہدایت کے لیے نہ بھیجے ہوں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہر قوم پر تعیناتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی ایک ممتاز حیثیت دی ہے چنانچہ بنی اسرائیل بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوۃ و رسالت کے لئے ہی قوم کو منتخب کر لیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یاد رہے سورۃ المائدہ رکوع ۱۳ آیت ۱۹
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ مَخْنُؤُنَا إِلَهُ اللَّهِ
 وَأَحْبَبْنَا

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے فرزند اور اس کے پیارے ہیں اس قسم کے عقیدہ کے انہی نسلی امتیاز پیدا کر کے دوسرے انسانوں سے جو اس غرئی خاندان سے تعلق نہ رکھتے تھے نفرت اور حقارت پیدا کر دی اسلام کو چونکہ

اخوت اور مساوات انسانی

کا سبق دینا تھا اس لئے اس نے قرآن کریم کے ذریعہ ظاہر کیا کہ کوئی قوم اور ملک ایسا نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اسے نبی وہاں بھیج دے فرماتے ہوں۔

چنانچہ فرمایا یاد رہے سورۃ النحلہ رکوع ۱۵ آیت ۲۷

۱۱۹
 اِطَاعُوا الْقِسْمَانَ
 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنْ اَعْبُدُوا
 اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

اور یقیناً ہم نے ہر ایک قوم میں رسول مبعوث کیا جس نے یہ تعلیم
 دی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔

(۲۲) پارہ ۲۲ سورۃ فاطر رکوع ۳ آیتہ ۲۲
 اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَاِنْ مِنْ
 اُمَّةٍ اِلَّا اَخْلَا فِيْهَا نَذِيرٌ

ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور ایسی کوئی
 قوم نہیں جس میں ہم نے اپنا نذیر نہ بھیجا ہو۔

(۲۳) پارہ ۲۱ سورۃ الروم رکوع ۵ آیتہ ۴۸

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلَىٰ قَوْمِهِمْ
 اور آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا
 میں نے بطور نمونہ یہ آیات پیش کی ہیں قارئین کرام جب قرآن مجید میں
 آیات کو اور ان کے سیاق و سباق کو پڑھیں گے تو انھیں حضور علیہ
 والسلام کی رسالت کے دلائل کا بھی علم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک
 قانون استمراری ہے کہ وہ تمام قوموں میں نبی بھیجتا آیا ہے۔ اس
 خصوصیت کو قرآن کریم نے اس مقصد سے پیش کیا ہے تاکہ قوموں
 اور ملکوں میں نسل اور وطنی منافرت پیدا نہ ہو اور وہ مقصد پورا ہو جو

احکام القرآن
قرآن کریم کے نزول اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا ہے کہ
۱۲۰

وحدة نسل انسانی

کے عتیدے پر یقین پیدا کیا جاوے جو یا بھی مسافرت کے دور کرنے
کے لئے ضروری ہے۔

ایمان بالرسول کے سلسلہ میں دوسری
دوسری خصوصیت خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے تمام انبیاء
علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ اس سے پہلے مختلف اقوام اور
ملل یہ ضروری نہ سمجھتے تھے کہ وہ دوسرے انبیاء پر بھی ایمان
لائیں وہ صرف اپنے رسول کو مان لینا کافی سمجھتے تھے اسلام نے
ایمان بالرسول کی تکمیل کے لئے یہ لازمی قرار دیا کہ

تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے

وہ جو قوم بھی اپنے کسی نبی رسول خواہ اس کا نام وہ رشتی۔ یا
وتار رکھیں یا کوئی اور ایک قوم اس کو اپنا مقتدا سمجھتی ہو اس کا نام
قرآن کریم نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو اس پر ایمان لانا ضروری ہے چونکہ انبیاء
علیہم السلام کی تعداد غیر محدود ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس قدر
نئے قرآن کریم نے ایک اصل بتا دیا۔

دیکھو سورہ المؤمن رکوع ۸ آیت ۷۹

وَلَقَدْ آرَسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ
مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ
نَقْصُصْ عَلَيْكَ

اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں ان میں سے
بعض کا حال آپ سے بیان کر دیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔

غرض اس طرح پر ایمان بالرسول میں اس کو لازم قرار دیا کہ
تمام انبیاء و رسل پر وہ خواہ کسی قوم اور ملک میں آئے ہوں قرآن کریم
میں ان کا نام لیکر ذکر ہو یا نہ ہو ایمان لایا جائے۔

ان تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہی توحید پر عمل تھا۔ اگر ان کے
بعد ان کی اقوام نے اس تعلیم کو بگاڑ دیا ہے تو یہ ان کی طرف غصب
نہیں ہو سکتی جیسے ہم دیکھتے ہیں مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ
تعلیم نہ دی تھی جو عیسائی پیش کرتے ہیں یا ہندوستان میں آنے والے
رشیوں نے بت پرستی کو تعلیم نہ دی تھی وہ ایک ہی الہ کو مانتے اور اسکی
عبادت کا حکم دیتے تھے جیسا کہ اوپر سورۃ النحل کی آیت میں بیان ہوا ہے۔

قرآن کریم میں ایمان بالرسول کے متعلق ایک اساسی
تیسری خصوصیت اعتقیدے کی تعلیم دی کہ بلحاظ رسالت و

و نبوت ان میں کسی قسم کی تفریق ضروری نہیں بلکہ نبی اور رسول
کی حیثیت کے وہ سب برابر ہیں اور ان میں کسی قسم کا تفرقہ

کرنا جائز نہیں چنانچہ سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا

كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نَفَرٍ فِى
بَيْنِ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

ہر ایک اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں
پر ایمان لایا اور ہم ان رسولوں کے متعلق کوئی فرق نہیں کرتے
اسی مضمون کو سورہ بقرہ کے رکوع ۱۱۶ اور سورہ آل عمران
کے رکوع ۹ میں اس طرح پر بیان کیا۔

لَا نَفَرٍ فِى بَيْنِ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

ہم ان انبیاء کے مابین تفریق نہیں کرتے
غرض پہلے بتایا کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کے بنی آدمی
صر بتایا کہ بعض کا ذکر کیا ہے بعض کا نہیں لیکن ایمان سب پر لازمی ہے
اور اس ایمان کی یہ شرط ہے کہ

ان میں تفریق جائز نہ رہی جائے

تفریق سے مراد یہ ہے کہ بعض کو مانا جاوے اور بعض کا انکار
یا جاوے قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اس کی تصریح فرمادی
سورۃ النساء رکوع ۱۱ آیت ۳ میں صاف فرمایا کہ تفرق سے کیا مراد ہے؟

۱۲۳
وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ
اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں

قرآن کریم حقیقی کا قرار مستحق عذاب قرار دیتا ہے۔

اگرچہ منصب رسالت کے لحاظ سے ان میں کسی قسم کا فرق
جو حق خصوصیت

پر فضیلت بھی ہے اور فضیلت کے متعلق ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ ایک انسانی چیز

ہوتی ہے چنانچہ خود قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ پارہ ۳ پہلی آیت۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض

ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔

(تشریحی نوٹ) میں اس آیت کے متعلق ایک لینی بحث نہیں کروں گا میں نے اس میں

پیش تو اس لئے کیا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض پر ہم نے بعض کو فضیلت دی ہے اور

حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے کہ وہ اپنے مرسلین کے مقام فضیلت کو

بیان کرے یہاں دلائل ایک حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک طرف تو یہ

کہا جاتا ہے کہ لَا تَفْزِقُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ اَمْرًا مَسْنُونًا اور دوسری طرف ہم دیکھتے

ہیں کہ بعض کو فضیلت بھی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ یہ سبھی امر ہوتا ہے چنانچہ

خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کو صرف کلام الہی سے مشرف کیا مگر بعض ایسے

بھی ہیں کہ ان کو صرف کلام سے ہی مشرف نہیں فرمایا بلکہ ان کے درجات کو بلند کیا

احکام القرآن
اور یہ اس طرح پر کہ بعض کو نبوة بھی دی اور السلطنت بھی عطا کی جیسے حضرت

داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو
پانچویں خصوصیت انبیاء و رسل کے متعلق ایمان کے سلسلہ میں اسلام نے یہ
خصوصیت بتائی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور ہر ایک
قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں پس جہاں یہ ضروری ہے کہ ان کو ہر رسل
من اللہ یقین کیا جائے اور امر رسالت میں ان میں تفریق نہ کی جائے
یعنی بعض پر ایمان لائیں بعض کا انکار ایسا نہیں بلکہ سب کو

ہر رسل من اللہ یقین کریں

اس طرح ایمان بالرسول کے اجزاء میں یہ ضروری ہے کہ ان کو معصوم یقین کریں
یہ خصوصیت صرف اسلام نے بتائی ہے ورنہ دوسرے مذاہب اس کو ضروری نہیں سمجھتے
عیسائی تو سب کو نعوذ باللہ یا شیطاں مار اور چور کہتے ہیں اور یہودیوں نے حضرت
سلیمان علیہ السلام اور بعض دوسرے نبیوں پر اتہام لگایا اور قرآن کریم نے

ان سب الزامات کی تردید کی

میں اس تفصیل میں نہیں جاتا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور توفیق دی تو قصص الانبیاء
میں بحث کروں گا۔ قرآن کریم نے بعض انبیاء علیہم السلام کے نام لیکر ان الزامات کی تردید
کی اور یوں عام طور پر ان کی معصومیت کا اظہار فرمایا حضرت ابراہیم حضرت یوسف
حضرت سلیمان علیہم السلام پر لگائے گئے الزامات کی صاف تردید کی ہے۔

عیسائیوں نے خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی معصیت کا انکار کیا ہے اور قرآن کریم نے اسی لئے خصوصیت کے ساتھ اس عقیدہ پر زور دیا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس مستقل موضوع پر پھر سے غور کرنا ضروری ہے یہاں میں نہایت اختصار سے بعض ان اصولوں کا ذکر کر دیتا ہوں جو سمجھتا ہوں جو مشد عصمت انبیاء کے سمجھنے کیلئے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔

(اول) نبی کی وحی شیطانی القا سے پاک ہوتی ہے۔ دیکھو سورۃ الحج پارہ ۱۷ آیت ۵۳) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا کہ جب اس نے (لوگوں کی اصلاح کا ارادہ کیا تو شیطان نے اس کے آرزو سے اصلاح و ہدایت میں رخنہ اندازی شروع کی پس اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسہ اندازیوں کو مٹا دیا اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات (نشانات) کو اور مضبوط کر دیا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔

(تشریحی نوٹ) آیت کا مضمون کھاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہدایت و اصلاح کا منصب لیکر آتے ہیں اور شریر النفس لوگ انکی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر دیتا ہے بعض لوگوں نے اپنے قصور و گنہگاروں سے اللہ تعالیٰ سے یہ مراد لی کہ شیطان بھی کچھ مداخلت کر دیتا ہے یہ اس آیت کا قطعاً مفہوم نہیں اور اس سے پہلے آیات میں صاف طور پر نبی کی مخالفت کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عام قانون کا ذکر فرمایا کہ ہر نئی کے منصب
اصلاح و ہدایت کی مخالفت ہوتی ہے مگر وہ مخالفت کامیاب نہیں
ہوتی بلکہ نئی کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ آیت صریح دلالت کرتی ہے کہ
نئی کی وحی افغان شیطانی سے پاک ہوتی ہے۔

دوسرا قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر شیطانی تسلط
نہیں ہو سکتا ان عبادی لیس اللہ علیہ السلام اور انبیاء علیہم السلام تو
عباد المخلصین ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو برگزیدہ کرتا ہے اور ان کی حفاظت
اور سلامتی کا آپ اظہار فرماتا ہے جیسے سورۃ الصافات پارہ ۲۳ کی
آخری آیت میں فرمایا۔

وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

(سوم) ان کی دعوت اصلاح میں ان کی کوئی نفعی خیر نہیں
ہوتی وہ اپنے پیغام ہدایت کے لیے کسی اجر کے خواہشمند نہیں ہوتے
بلکہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہشمند نہیں ہیں ہر
نئی اپنی قوم کو ہی کہتا آیا ہے۔

إِنَّ ابْنِي عِصَىٰ عَلَى اللَّهِ

دوسرا ہم ان کی کعبت سے پہلے کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کی اس مخلوق کے لئے اپنے دل میں ہمدردی اور محبت اور بہتری کے
نذبات رکھتے ہیں اور ان کی قوم ان سے بہترین امیدیں وابستہ کرتے ہوئے ہوتی
ہے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔

سورہ ہود پارہ ۲ رکوع ۴ آیتہ ۶۳ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْحُوًّا
قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ مَرْجِعًا

انھوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے تو ہماری امید میں تمہارا
ساتھ وابستہ تھیں کیا تو ہم کو ان کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جس کی
عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے آئے ہیں اور یقیناً جس معبود کی
طرف تو دعوت دیتا ہے ہم اس کے متعلق شک میں ہیں۔

یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ حضرت صالح اپنی قوم کی
ایک خاص پراسید شخصیت تھی اور یہ کوئی نئی بات نہیں

تشریح نوٹ

ان کی فطرت ہی اس جذبہ سے خمیر کی گئی ہوتی ہے اور حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی تو ان جذبات سے بھرپور نظر آتی ہے اور آپ کے
تقدس اور اعلیٰ حیل کے لئے تو خود قرآن کریم میں تھدی موجود ہے اور
حضرت صدیق اکبرؓ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔
غرض انبیاء علیہم السلام کی عملی زندگی ان کے قبل بعثت کے کارنامے
ان کی عصمت کا ثبوت کہوتے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ کسی نبی پر
اس کی قوم نے اس کی قبل بعثت کی زندگی پر اعتراض نہیں کیا۔
بلکہ جب اس نے اپنی قوم کو شرک کے ترک کرنے اور اپنی اخلاقی

کمزوریوں کی اصلاح کئے لئے
خدا کا نبی ہو کر دعوت دی

تب انھوں نے اس پیغام ربانی کی تکذیب کی

ایمان بالرسول کے متعلق قرآن کریم نے چھٹی خصوصیت
چھٹی خصوصیت یہ بیان کی کہ وہ سب کے سب بشر تھے اور سب کے سب
 فوت ہو گئے۔ بظاہر ایک شخص کو خیال ہو گا کہ اس خصوصیت کی کیا ضرورت
 تھی؟ اس لئے کہ بعض قوموں نے جیسے مثلاً عیسائی یہودی مجوسی۔ انھوں
 نے اپنے نبیوں کو انسانیت کے مقام سے بلند کر کے خدا یا خدا کا بیٹا
 قرار دے لیا اور بعض کی نسبت خیال کر لیا کہ وہ اب تک زندہ
 ہیں اس لئے قرآن کریم نے غلطی کو دور کرنے کے لئے یہ بتایا کہ تمام
 انبیاء بشر ہی تھے اور طبعی بشری ضروریات کے
فتنة المہیا والمہیات محتاج تھے چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے۔

دیکھو سورۃ الانبیاء پارہ ۱۷ آیت ۷۸

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی آدمی (ہی) رسول بنا کر بھیجے جن پر
 ہم نے وحی کی اگر تم چاہتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو (۷) اور ان
 نبیوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور
 ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔

دوسرے مقامات پر بھی اس کی صراحت ہے اور اس کی
 اصل وجہ یہی ہے کہ پہلے بھی لوگوں میں کبھی اس قسم کے خیالات
 پیدا ہوئے اور آخری زمانہ میں فتنہ خطرناک تھا کہ مسیح ابن یحیم کو زندہ
 جسم کے ساتھ آسمان پر بٹھایا جائیو لا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید
 کے لئے قرآن کریم میں صراحت کی۔

ایمان یا رسل کی تکمیل اس خصوصیت پر ایمان
 ساتویں خصوصیت الانے سے ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے وجود میں تمام نبوتیں جمع ہو گئیں یعنی
 نبوت کے تمام کمالات آپ کے وجود پر کامل ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ
 آپ پر یہ وحی کی

الیوم المکلت لکودینک و الممیت علیک و نعمتی

آج میں نے تم پر تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی
 شریعت کامل ہو چکی اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور نبوت
 کے فیوض اور برکات کا اصل چشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ذات اور آپ کی نبوت ہوگی۔

میں نے یہ سات خصوصیتیں ایمان یا رسل کی بیان کی ہیں
 اب میں وہ احکام بیان کرتا ہوں جو ایمان یا رسل کے متعلق،
 عمومیت کا رنگ رکھتے ہیں۔ دراصل وہ ایک ہی حکم ہے اور انکی
 مختلف صورتیں ہیں اور مختلف طریق پر قرآن کریم نے اس کو بیان
 کیا ہے میں ایک کے الفاظ کھکھکراتے کے حوالہ جات دیدوں گا۔

اس سلسلہ میں پہلی بات تو قرآن کریم نے بطور اصل
 اطاعت رسول کرو محکم یہ فرمائی کہ رسول بھیجا ہی اس لئے جاتا ہے

کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جاوے

چنانچہ فرمایا پارہ پنجم سورۃ النساء رکوع ۱۰ آیتہ ۶۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

یعنی ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اسکی اطاعت کیا
اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس اصل کو بیان
دیا ہے کہ اسکی اطاعت کی جاوے۔ قرآن کریم نے اس اطاعت کے
لئے نہایت لطیف پیرایہ میں تفصیلات دیں ہیں انکی طرف نہیں
اتنا اس بنیادی حکم کے ذیل میں جو احکام دیئے ان میں اللہ
اطاعت کے ساتھ اسے ملزوم کر دیا جہاں بھی حکم دیا وہاں
مذکی اطاعت کو مقدم کیا چنانچہ فرماتا ہے۔

(۱) بارہ سورۃ النساء رکوع ۱۱ آیت ۶۰

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

اے نبی کہہ دو کہ مومنو! (سو) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت
کرو۔ اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو صاحب حکم ہیں۔ اور اگر کسی
معاہدہ میں اختلاف ہو۔ اور نزاع پیدا ہو تو چاہئے کہ اللہ اور اس کے
رسول کی طرف رجوع کرو (یعنی ان کے فیصلہ کو تسلیم کر لو) اگر تم اللہ تعالیٰ
پر اور یوم آخرہ پر ایمان رکھتے ہو۔ (یاد رکھو) یہی طریق عمل تمہارے لئے

خیر و برکت کا موجب ہے۔ اور انجام کار یہی احسن ہے۔

تشریحی نوٹ اس آیت میں چار حکم ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کی اطاعت (۲) اس کے رسول کی اطاعت (۳) صاحب الحکم کی اطاعت (۴) بصورت اختلاف اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کو قبول کر لینا اور یہ امور تکمیل ایمان اور بہترین ثمرات کے لئے ضروری ہیں۔

اولی الامر کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع لفظ فرمایا ہے جو ہر صاحب امر کی اطاعت پر حاوی ہے اور یہ امر کہ متنازع ہو تو اس میں یہ اصول بتایا کہ اطاعت اولی الامر میں وہ اطاعت داخل نہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو یا دوسرے الفاظ میں ایسے احکام قابل عمل اور اطاعت نہیں ہوتے جو معصیت کا رنگ رکھتے ہوں۔ اسکے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معصیت میں کسی قسم کی اطاعت جائز نہیں اور قرآن کریم نے سورۃ لقمان میں ماں باپ کے ایسے احکام کے مانع سے منع کر دیا جو مثلاً شرک کے لئے ہوں یہ ایک مثال ہے۔ ایسے تمام احکام جو اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کے خلاف ہوں۔ یہی ایک حکم ہے جو قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں آیا ہے میں یہاں صرف ان کے حوالہ دے دیتا ہوں۔

(۱) سورۃ آل عمران پارہ ۳ آیت ۳۱

(۲) سورۃ الانفال پارہ ۹ آیت ۲ و آیت ۴

(۳) سورۃ طہ پارہ ۱۶ آیت ۹۱

اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں

حضرت ہارون کا اپنی قوم کو حکم بتایا گیا ہے۔

(۴) سورۃ نور پارہ ۸ رکوع ۷ آیت ۵۷ و ۵۸

(۵) سورۃ المائدہ پارہ ۷ رکوع ۱۱ آیت ۹۲

(۶) سورۃ نبا پارہ ۲۸ رکوع ۲ آیت ۱۳

میں نے چھ مقامات کو پیش کیا ہے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ تو عام انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کے متعلق احکام ہیں۔ مگر میں خصوصیت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے متعلق آداب کے احکام بھی درج کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احکام و آداب

✱

یہاں تک میں نے ایمان بالرسول کے متعلق احکام کا ذکر کیا ہے اب میں

ان احکام کا ذکر کرتا ہوں جو حضرت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین

کے متعلق قرآن کریم میں دیئے گئے ہیں اس لئے کہ اپنی تعلیم اور نبوت کے لحاظ

سے آپ ہی زندہ رسول ہیں اور اس سلسلہ میں سب سے اول میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات امتیازی کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو تمام انبیاء علیہم السلام سے ممتاز کرتی ہیں۔ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرۃ اور کمالات کا علم حاصل کرنے کے لئے میری کتاب رحمتہ للعالمین فی کتاب میں پڑھیں جس میں حضور کی سیرۃ قرآن کریم کی روشنی میں بیان کی گئی ہے اس لئے میں آپ کی خصوصیات کا بہت مختصر ذکر کروں گا۔

پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کسی خاص قوم اور ملک اور خاص وقت کے لئے نبی ہو کر نہیں آئے بلکہ آپ کی نبوت اور دعوت کا دائرہ مرکز انسانیت پر کھینچا گیا ہے جس طرح قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کا تصور رب العالمین کی صورت میں پیش کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتہ للعالمین کہہ کر ظاہر کیا چنانچہ فرمایا **ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین** (سورۃ الانبیاء پارہ ۷، آیت ۱۰۸)

یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے رحمتہ للعالمین میں جس کا اوپر ذکر کیا ہے حضور کے اسما و قرانی پر تفصیلی بحث کی ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ کی خصوصیات اور کمالات کا علم ہوتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکیم و یداکہ اپنے منصب نبوت کی وسعت

اعلان کرو۔ فرمایا سورہ اعراف پارہ ۹ رکوع ۲۰ آیت ۱۵۹

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

کہہ دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

آپ کو جو کتاب دی گئی وہ بھی زندہ اور ابدی شریعت

دوسری خصوصیت ٹھہری جتنا نیچہ فرمایا سورہ فرقان پارہ ۸ اہلی ہی آیت

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝

وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندہ پر فرقان نازل کیا تاکہ

وہ تمام جہانوں کے لئے نذیر ہو۔

میں نے اسماء القرآن میں قرآن مجید کے ان اسماء پر جو قرآن کریم

میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس میں قرآن کریم کے کمالات کا تفصیلی

دکر ہے اور اس کے اسم فرقان پر بھی بحث ہے اس لئے یہاں کچھ نہیں لکھا

مجھے صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کرنا

آپ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل

ہوئی اور جو تعلیم آپ نے پیش کی وہ اکمل ہے جیسا کہ تیسری خصوصیت

فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اور

اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا

اَنَا نَحْنُ نَحْفَظُ الْكِتَابَ وَآلِهَافْظُونَ

ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے
 آپ کی جو بھی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے قومی
 [جو بھی خصوصیت] وحدۃ کے مقابلہ میں انسانی وحدۃ اور مساوات
 کو پیش کیا اور یہ ظاہر ہے کہ نیشنلٹی کے مقابلہ میں ہومینٹی کا دائرہ عمل
 بہت وسیع ہے۔

[پانچویں خصوصیت] پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام
 نے فطرت انسانی کی کسی ایک شاخ کی تربیت
 فرمائی لیکن آپ نے تمام اخلاقی قولوں کی تربیت فرمائی اور اسی
 لئے آپ نے فرمایا کہ میں تکمیل اخلاق کے لئے آیا ہوں۔ اور اللہ
 نے آپ کی عملی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیکر یہ بھی فرمایا
 اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقَ عَظِيْمٌ (سورۃ النون)

یہ مضمون بجائے خود اپنی تفصیلات کے ساتھ ایک جداگانہ کتاب کو
 چاہتا ہے میں نے بطور نمونہ پانچ خصوصیات بیان کر دی ہیں اب میں
 ان احکام کو پیش کروں گا جو حضور کے متعلق قرآن کریم آپ کی اطاعت
 اور ایمان بالرسول کے ضمن میں بیان کرتا ہے اور ان احکام میں ہی آداب
 بھی آجاتے ہیں۔

تبلیغ رسالت کے متعلق احکام

[تبلیغ کی تدریجی صورت] اس عنوان کے تحت میں ان احکام کو بیان کرتا ہوں

تبلیغ رسالت پر مشتمل ہیں بظاہر یہ احکام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دئے گئے ہیں۔ لیکن ان کا مخاطب ہر مومن ہے اس لئے کہ تبلیغ تو ہر ایک پر فرض ہے جس صداقت کو اللہ نے قبول کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کے لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہدایات کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک موقع پر فرمایا کہ حاضر لوگ ان تک پہنچائیں جو موجود ہیں۔ پس ہر خطاب سہما لکھا ہے اور حقیقت میں اول مخاطب آپ ہی ہیں۔

(۱) سورۃ المائدہ پارہ ۶ پر کوع۔ اسی آیت
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ مَا بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَسَوْتُمْ فَعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

اے رسول جو کچھ تیرے رب سے تجھ پر نازل ہوا ہے اسے (لوگوں کو) پہنچاؤ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اس پیغام رسالت کو میں پہنچایا (اس راہ میں مشکلات ہیں مگر) اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے غلبہ اور حملہ سے محفوظ رکھے گا۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہانپنے کا قصد میں (کامیاب نہیں کرتا)۔

محی نوٹ] اس حکم میں تبلیغ رسالت کو من کل الوجوہ پیش کرنے کا حکم

کسی چیز کو چھپانے سے پرہیز کرنا چاہئے اس راہ میں مشکلات اور مخالفین کے حملہ لازمی ہیں۔ اس لئے پہلے ہی بشارت دیدی کہ اس تبلیغ رسالت میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے الزامات اور دشمنوں کے اقدامات سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ یہ عصمت کامل کی طرف اشارہ کرتی ہے عصمت ظاہری بجا لے خود حقیقی عصمت کا ثبوت ہے اس لئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتے اور مجرم ہوتے ہیں وہ تو مستحق سزا ہوتے ہیں۔ لیکن متقی انسان کا تو اللہ ولی ہوتا ہے پس یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

عصمتِ نبوی کی بھی دلیل

نوٹ۔ میں تو احکام کی ذیل میں ایک آیت یا اس کا کوئی حصہ پیش کرتا ہوں قارئین کریم کو چاہئے کہ قرآن کریم سے اس مقام کو نکال کر سیاق و سباق پر غور کریں اس طریق پر عمل کرنے سے وہ قرآن مجید کے حقائق و معارف سے بہرہ اندوز ہوں گے۔ تفصیل سے میں نے رحمۃ للعالمین جلد اول میں لکھا ہے۔

سورۃ الشعراء ۱۹۵ رکوع ۱۱ آیتہ ۲۱۲ سے ۲۱۸ تک

وَ أَنْتَ زُعْرَابٌ عَلٰی الْاَقْرَبِیْنَ ۝ وَ اخْفِضْ
جَنَاحَكَ لِیْمَنِ اتِّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝
فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّیْ بِرِیِّ ۝ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

احکام القرآن
۱۳۸
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الرَّحْمٰنُ يَرٰكَ
حِينَ تَقُومُ ۝

قرعہ اور اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ اور مومنوں
میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان کے لئے اپنے بازو پھیلا دو
اور اگر وہ نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بری الذمہ
ہوں اور العزیز الرحیم پر توکل کرو جو تجھے دیکھتا ہے۔ جب تو
کھڑا ہوتا ہے۔

ان آیات میں تبلیغ کے سلسلہ کا آغاز بتایا کہ گھر سے
تشریحی نوٹ شروع کرو جو آپ کے اقارب ہیں پہلے یہ پیغام حق
ان کو پہنچاؤ یہ ایک نعمتِ جوتی کا امرانی کا ذریعہ ہے۔ سب سے
اول وہ مستحق ہیں۔

پھر جو ایمان لائیں اور نہ صرف ایمان بلکہ تیری پیروی
کریں۔ ان کے لئے اپنے بازو کو پھیلا دے یا نچا کر مطلب یہ ہے
کہ ان کو اپنے آغوشِ رحمت میں لے۔ اور اگر نافرمانی کریں تو ان
کے اعمال سے اظہارِ بیزاری (براءت) کر
اور بالآخر العزیز اور الرحیم پر توکل کر جس کی نظروں
میں تو ہے۔

اس حکم کی تکمیل میں آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر (الحمد للہ)
میں نے اس مقام کو دیکھا ہے (عرفائی) اپنے تمام عزیزوں کو نام

بنام پیکار اسب لوگ جمع ہو گئے جو نہ آ سکتے تھے انہوں نے نمایندے بھیجے آپ نے انکو کہا کہ اگر میں کہوں کہ وادی میں ایک شکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مان لو گے سب نے کہا کہ ہاں اس لئے کہ

ہم ہمیشہ تجھ کو راستہ باز اور اسن پایا

اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جو تمہارے سامنے ہے ابولہب نے بڑے غصہ کا اظہار کیا اور کہا کیا اسی لئے بلایا تھا۔

یہ واقعہ میں نے اس لئے لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبلیغ اور تعمیل احکام الہی کا اندازہ ہو اور یہ کہ علما و رؤس الاشہار سارے لوگوں نے آپ کی راستبازی کا اعلان کیا۔

سورۃ الشعرا میں ہر نبی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات العزیز اور الرحیم پر توکل کرنے کا حکم ہے اس میں یہ بشارت ہے کہ العزیز اور غالب خدا تجھ کو غالب کرے گا۔ اور الرحیم تیری کوششوں اور محنتوں کو ضائع نہ کرے گا۔

میں چاہتا تھا کہ تبلیغ رسالت کے دائرہ کی وسعت تبلیغ کے اصول کو بیان کروں کہ کس طرح وہ وسیع ہوتا گیا مگر میں آپ کی خصوصیات رسالت میں ان کو بیان کر آیا ہوں اس لئے اب ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو تبلیغ رسالت

کے لئے بطور اصول اور نگر کے ہیں۔ سورۃ النحل پارہ ۱۲۵ آیتہ ۱۲۶

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ طَرِيقًا
رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِرِينَ ۝

اے نبی! اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ اس طرح کہ حکمت

کی باتیں بیان کی جائیں اور طریق بیان ایسا اچھا ہو کہ وہ نصیحت حاصل

کریں۔ اور اگر منکرین و مخالفین سے بحث و نزاع کا مسئلہ پیش آجائے۔

تو وہ بھی ایسے طریقہ پر ہو کہ بہترین پیرایہ میں ہو۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مقام دعوت الحق پر کھڑا

کیا تو خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریق دعوت سے آگاہ فرمایا کہ

جو نتیجہ خیر ہو حکمت اور دانائی سے کام لیا جائے خود حضور علیہ

الصلوٰۃ والسلام کے منصب رسالت میں یہ امر داخل ہے ۱۔ لعلہم

الکتاب والحکمۃ کہ وہ علم الکتاب اور اسرار حکمت سے

آگاہ کرتا ہے اس آیت سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مناظرہ دعوت الی

اللہ کا لازمی جزو نہیں ہے اصل مقصد اور طریق حکمت موعظہ حسنہ ہے

لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مناظرہ کا رنگ ہو جاوے تو

بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بات کہی جاوے وہ اپنی جگہ محکم

ہو۔ اور اس کو ایسے طریق سے ادا کیا جاوے کہ سننے والوں کے لئے

ایسی موعظہ ہو کہ اس میں حسن اور خوبی پیدا ہو جاوے۔
چونکہ حضور کے اسما و مبارکہ میں داعیاً الی اللہ بھی ہے اور
میں نے رحمتہ للعالمین میں اس نام کے نیچے اس آیت کی مفصل
تشریح کی ہے اس لئے اس سے زیادہ نہیں لکھتا۔

میں بعض اوقات اپنے ذوق سلیم اور آمد حقائق
محسوس ہو جاتا ہوں کہ مزید تشریح کروں۔ حضرت

موسوی اور محمدی طریق
دعوت کا امتیاز

موسوی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام

ماور ہو کر فرعون کی طرف دعوت حق کے لئے گئے۔ تو انکو جو طریق تبلیغ
بتایا گیا وہ اسی قدر تھا کہ (دیکھو سورۃ طہ پارہ ۱۶ رکوع ۲ آیت ۳۳)

إِذْ هَبَّ رِيحٌ فَذُرْعُونَ إِنَّا طَخِيَ هَاقًا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا
لَّيِّنًا لَّنَعْلَمَ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝

تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ اس نے سرکشی اختیار کی ہے اور تم اسی
سے نرمی سے گفتگو کرنا شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈرے۔

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو جو طریق تبلیغ اس حد تک بتایا کہ
نرم بات کرنا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند
ہے اس لئے آپ کو جو طریق تبلیغ وہ بتایا جو تمام خوبیوں کا جامع ہے۔
اور تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اس خصوص میں اسی قدر اشارہ
کافی ہے۔ تفصیل رحمتہ للعالمین میں دیکھو۔ تو واضح ہوگا کہ حضور کا
طریق تبلیغ تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔

عرض قرآن کریم نے جو طریق تبلیغ بتایا وہ ہر رنگ میں جامع اور تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔

اور جو کچھ بیان کیا ہے وہ تو ان لوگوں کے منافقین کیلئے طریق تبلیغ متعلق ہے جو ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے مگر ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو بظاہر ایمان تو لے آتے ہیں اور یہی ظاہر کرتے ہیں مگر بعض اوقات انکی وجہ سے مخلصین کو مشکلات پیش آجاتے ہیں اس لئے ان کے متعلق دوسرے طریق تبلیغ بتایا

سورۃ النساء پارہ ۵ آیتہ ۶۴

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ
قَوْلًا بَلِيغًا ۝

پس ان سے اعراض کر اور ان کو نصیحت کرو اور انکو ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں گہر کر جائے۔

اس آیت میں منافقین یا کمزور طبیعت کے لوگوں کی اصلاح کے لئے تین باتوں کا حکم دیا اول درگزر دوم پند و نصیحت سوم طریق بیان ایسا ہو کہ اظہار مقصد پورے طور پر ہو اور سننے والوں پر موثر ہو۔

تبلیغ کے طریقوں کے بیان کرنے کے بعد واضح

آپ کا کام صرف ابلاغ کرنا فرمایا کہ دین میں حیرت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق

باطل واضح ہوتا ہے اس لئے آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے

پارہ ۳ سورۃ آل عمران آیتہ ۱۹

احکام القرآن ۱۴۳
 (۱) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ يَصِيُرُ
 بِالْعِبَادِ

پس اگر وہ پھر جائیں (قبول نہ کریں) تو تجھ پر صرف اتنا ہی فرض ہے کہ
 پہنچا دیا جاوے۔ اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔

اسی کی تصریح میں دوسری جگہ فرمایا۔ پارہ ۲۶ سورۃ ق آخری آیت
 (۲) تَعْنُ أَعْدُو بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ
 فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعْبِدْ

ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور تو ان پر مستط نہیں پس قرآن کے
 ذریعہ ان کو نصیحت کر و جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔

(۳) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَتَقِفْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
 وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ج پارہ ۱۵ سورۃ کہف آیت ۳۲ رکوع ۴

اور کہہ دو کہ میرے رب کی طرف سے تو حق ہی ہے پس جو چاہے ایمان
 لائے اور جو چاہے انکار کر دے۔

اس میں بھی اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ ایمان اور کفر
 میں کسی پر زبردستی نہیں جو شخص خدا داد قوتوں سے کام لے۔ وہ
 اس کو قبول کرے گا۔ اور جو کام نہیں لیتا وہ آپ کفر کو اختیار کرتا
 غرض حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقصد تو تبلیغ کر دینا ہے۔
 قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں بھی اسکی صراحت ہے۔ میں ان کے
 حوالہ جات یہاں دے دیتا ہوں۔

اَفَرَأَيْتَ عَلَیْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ (پارہ ۲۵ سورۃ شوریٰ آیت ۴۹)
 بِ۔ فَذَكِّرْ قَدْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ
 بِمُصِیْبٍ ۝ (سورۃ غاشیہ پارہ ۳۰ آیت ۲۰)

جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ بعض مقامات پر خطاب حضرت
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور اس کے پس منظر میں مومنین
 کو ہدایات دی گئی ہیں۔ اس لئے وہ احکام ہم سب کے لئے ہیں۔
 اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

(سورۃ احزاب پارہ ۲۱ رکوع ۳ آیت ۳۳)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
 اللَّهَ كَثِيرًا ۝

اور یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ (کی علی زندگی) میں اعلیٰ درجہ کا نمونہ
 ہے۔ مگر ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور پیچھے دن کی امید رکھتا ہے۔ اور
 اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرتا ہے۔

اس نے اس آیت کو پیش تو اوپر بیان کر دہ مقصد کیلئے
 تشریحی نوٹ کے طور پر کیا ہے لیکن یہ آیت بجا کے خود اخلاقیات
 کا ایک سبق آموز فقرہ ہے یہ آیت سورہ احزاب میں واقع ہوئی
 اور احزاب حضور کی زندگی میں سب سے بڑے امتحان کا معرکہ تھے
 آپ کے استقلال کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔

دوسرے اس آیت میں اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کسی مفید سے وجود یا شے سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جاتا ہے جب اس سے عملی استفادہ کیا جاوے اس لئے یہاں فرمایا کہ حضور کی عملی زندگی تو ایسا نمونہ ہے کہ اگر تم اس سانچہ میں اپنے آپ کو ڈال لو تو اس میں وہ تمام خوبیاں اور حسنات پیدا ہو سکتے ہیں جو اس وجود میں ہیں مگر اس کے لئے دو شرطیں ہیں۔

اول یہ کہ اللہ پر امید ہو اس شرط کو مقدم کیا ہے اس لئے کہ یہ نہایت رفیع الشان مقام ہے اور اس سے مراد اللہ سے کا قریب ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری شرط ہے یوم الآخرہ پر ایمان لینے وہ دن جبکہ اعمال انسانی کی جزا سزا دی جائیگی اس کو دوسرے درجہ پر رکھا کہ اگر انسان مکافات عمل کے عقیدہ پر ایمان لائے تو وہ اپنے اعمال پر کھتا رہے گا۔ اور پھر اس کے لئے ذریعہ بتایا کہ

بکثرت ذکر اللہ کرو

میں نے یہ مختصر تشریحی نوٹ لکھ دیا ہے کہ پڑھتے والے بیدار ہوں۔ اب یہ بات باآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ احکام جو تبلیغ کے متعلق دیئے گئے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو ان پر عمل کرنا چاہئے۔ چنانچہ قرآن مجید اس بلاغ کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں بظاہر مخصوص فرمایا تھا وسعت دیتا ہے۔

ہر شخص کو مبلغ ہونا چاہئے دیکھو سورۃ آل عمران

دعوت تبلیغ کی سنت

یاد رہے رکوع ۱۱ پہلی آیت

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ بِاللَّيْلِ

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی سہائی کے لئے قائم کی گئی ہے۔ اچھے کام کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو

اس آیت میں صاف طور پر وہی مقصد اور فرض بتایا گیا ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طرح یہ قرآن کریم ہر اپنے ماننے والے مسلم و مومن پر وہ ذمہ و آریاں جو تبلیغ سے متعلق ہیں عطا کرتا ہے اس لئے انکی ہی ہدایت کے لئے وہ اصول تبلیغ کے جن کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں ہم سب کے لئے

آئینہ حق نما ہیں

یہاں تک میں نے ان احکام کی تشریح کی جن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب تھا اور میں نے بتایا کہ دراصل ان احکام کے لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تعمیل کرے اب میں ان احکام قرآنی کو بیان کرتا ہوں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت و غیرہ کے متعلق دیکھے گئے ہیں۔

ان احکام کے سلسلہ میں سب سے پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ

(۱) دعوت الہی کو عملاً قبول کرو۔ اور اس کے فیصلہ کی تعمیل کرو۔

کا رسول بلائے تو اس دعوت کو عملاً قبول کرو۔

(۱) سورۃ نور پارہ ۸ ارکوع ۷ آیتہ ۵۲

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاوے تو ان کا جواب
یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں (یعنی اسکی تعمیل کریں گے)
یہی وہ مومن ہیں جو کامیاب ہوں گے۔

نوٹ :- اس آیت میں کامیابی کا ایک اصل بتایا ہے کہ مومن اللہ
اور اس کے رسول کی دعوت اور فیصلہ پر توجہ کرتے اور عمل کرتے ہیں
وہی کامیاب ہوں گے۔

اس سے اوپر کی آیات میں منافقوں کی عملی حالت کا ذکر کیا
کہ وہ رسول کے ذریعہ آنے والے حکم کو خفیہ سمجھتے ہیں۔ پس مومن اللہ
اور اس کے رسول کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اس کی
تائید میں دوسری جگہ فرمایا۔

(۲) سورۃ النساء پارہ پنجم رکوع ۹ آیتہ ۶۹

فَلَا وَسَاءَ بَكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

پس دیا در کہو) اور تیرا رب گواہ ہے (اسکی قسم ہے) کہ یہ لوگ گنہگار نہیں
 ہو سکے جب تک اپنے تمام نزاعوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور پھر اتنا ہی نہیں
 جو فیصلہ آپ کر دین اس کے متعلق ان کے دلوں میں تنگی نہ ہو۔ اور پوری،
 فرمانبرداری کریں۔ جو مان لیتے کا حق ہے

نوٹ :- یہاں بھی پہلی آیات میں منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے۔
 اور مومنوں کے عملی امتیاز کو واضح کیا ہے اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ
 مومن ہر متنازعہ میں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم بھیڑا تا ہے اور
 پھر ان کے فیصلہ کو خوشی اور شانت سے قبول کرتا ہے اور اسکی
 تعمیل میں کامل فرمانبرداری کا نمونہ پیش کرتا ہے۔

سورۃ الانفال رکوع ۳ آیت ۲۵

دعوت رسول کا عملی
 جواب زندگی بخش ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ
 تَحْتَسِرُونَ ۝

مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت (پکار) کا جواب دو جبکہ وہ تمہیں
 پکارتا ہے۔ (اس قبول دعوت کا نتیجہ یہ ہے کہ) وہ تمہیں ایک زندگی عطا کرے گا
 اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان ان اور اس کے دل کے درمیان حایل ہو جاتا ہے
 اور جان لو کہ آخر کار اسی کے حضور تم جمع کئے جاؤ گے۔

تشریحی نوٹ] اس آیت میں قرآن کریم نے فلسفہ حیات کے بنیادی حکم کو بتایا

ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کا عملی جواب دینا۔ گویا دعوت محمدیہ حیات کا پیغام ہے اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے والی قوم کو جو مردہ تھی۔ کس طرح پر زندہ کر دیا گیا۔

دوسرے عدم جواب دعوت کے نتیجہ سے آگاہ کیا کہ جب کوئی اس دعوت کو رد کر دیتا ہے تو پھر اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ دعوت کے عملی جواب کے ساتھ اس امر کا بیان کہ اللہ تعالیٰ عامل ہو جاتا ہے قتل رکھتا ہے یہ گویا دعوت رسول کو قبول کرنے کے نتائج بتائے ہیں کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے قلب کے قریب ہو جاتا ہے۔ بلکہ اسے اپنا عرش قرار دیتا ہے دوسرے تم کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ آخر اسی کے حضور جاننا ہے۔

س اس باب میں جہاں رسول کا لفظ استعمال
 (۳) مومن بالقرآن کے قراین کرتا ہوں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مومنوں کے کیا قراین ہیں۔ ان پر غور کرو۔

الف :- سورۃ الفتح پارہ ۲۶ آیت ۸ و ۹

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ لِّتُؤْمِنُوا
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ
 بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

ترجمہ :- ہم نے آپ کو شاید بشار اور نذیر کر کے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اسکی مدد کرو اور اس کا ادب کرو۔ اور صبح شام انکی تسبیح کرو
 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شاید بشار بشار نذیر
 تشریحی نوٹ اور غیرہ پر تفصیلی بحث قرآن کریم ہی کی روشنی میں سمجھنا
 للعالمین حصہ اول میں کر چکا ہوں اور میں اس کے پڑھنے کی طرف
 توجہ دلاتا ہوں۔

یہاں مجھے ان احکام کی طرف توجہ دلانا ہے جن پر میں نے تبصرہ
 کیے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شاید بشار نذیر کا ذکر کیا اور اس کے بعد
 معاً حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ وغیرہ۔ اس میں ایک لطیف ربط ہے
 بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسماء صفاتی
 سے فیض یاب ہونے کے لئے تین باتوں کی ضرورت ہے۔

(۱) ایمان لاؤ (۲) اسکی مدد کرو (۳) اس کا ادب کرو (۴) صبح و شام تسبیح
 کرو۔ اگر ان اعمال اربعہ پر عمل کر و گے تو ان ثمرات سے بہرہ اندوز ہو گے
 اگر عمل نہ کر و گے تو توفیق چھن جائے گی۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ
 تسبیح کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اور قرآن کریم کے دوسرے
 مقامات پر تسبیح کے اوقات میں اسی طرح فرمایا گیا ہے مگر مجھے جو فہم عطا
 ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع بھی وہی ہے۔ جو تعنا سادہ

و توفسوا کا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت نبی کریم کی تسبیح یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو اعتراض
 مخالفوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں ان کے دور کرنے میں لگے رہو
 اپنے عمل سے اپنے اندر طہارت نفس پیدا کر کے آپ کی قوت قدسی کا
 ثبوت دو جیسے صحابہ نے دیا اور جو اعتراض کئے جاتے ہیں ان کا جواب
 دو اس لئے کہ تعزروہ و توفسروہ کی عملی تکمیل اس طرح ہوتی ہے
 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے
 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح یعنی آپ کے خلاف اعتراضات
 کا جواب یہ بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح ہے۔

اور میں نے اس کا انکار کیا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح
 (نفوذ یا تشد) نہ کرو۔ اصل تسبیح تو اسی کی ہے اور کتاب الایمان کے ضمن میں
 اس پر ایک مستقل عنوان میں نے خود لکھا ہے۔

جس طرح پر آپ کی دعوت کا عملی جواب حیات
 (۴) آپ کی اطاعت محبوب الہیاتی ہے۔ آپ کی کامل اتباع اللہ تعالیٰ

کا محبوب بننا دیتی ہے (سورۃ آل عمران پارہ ۳ رکوع شروع کی آیت
 قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۳۱۵
 قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالسُّوْلَۃَ فَاِنْ لَوْ اَفَاكُ الْاَلَمَ
 لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ ۳۱۶)

کہ چہمہ :- اے نبی کہدو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریگا۔ اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ۳۱۔

اے نبی کہدو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر وہ پھر جائیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جانے کا اگر بتایا اور اس پر عمل کرنے سے انسان کے اندر گناہ سوز فطرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے نفس کا تزکیہ ایسا ہو جاتا ہے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے گناہ سے نفرت ہی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرتی ہے۔ اور یہ کیفیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔

آپ کا انکار اللہ تعالیٰ سے دور ڈال دیتا ہے اور آپ کی اتباع اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے اور صاف بتا دیا کہ جو لوگ اعراض کرتے ہیں اور اتباع رسول نہیں کرتے

اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا

گویا حضور کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے قرآن کریم حضور کی کامل اتباع کو بطور کلام کلی

اس طرح پر پیش کرتا ہے

یارہ ۲۸ سورۃ خشر رکوع اول آیت ۸

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو

احکام القرآن
وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ج

اور جو کچھ رسول تم کو دیتا ہے وہ لے لو اور جس سے منع کرتا ہے۔ اس
سے رک جاؤ۔

اگرچہ یہ آیت تقسیم مال غنیمت کے ضمن میں ہے مگر وہ اپنے اندر حکم عمومی
رکھتی ہے اور اٹا کو کا مفہوم یہ ہے کہ جن امور کے کرنے کا حکم دیتا ہے
ان پر عمل کرو۔ فخذ وہ کے معنوں میں یہ حقیقت داخل ہے جیسے،
خُذِ الْكُتُبَ بِقُوَّةٍ کے یہ معنی نہیں کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو
بلکہ عمل کرنا مراد ہے اور آیت کا دوسرا حصہ کہ جس سے منع کرتا ہے۔
رک جاؤ بھی اسکی تائید کرتا ہے۔

امثلاً کسی ایسے مشورہ میں شریک ہونے

کسی ایسے مشورہ میں شریک
نہ ہو جو معصیت رسول کا ہو
کی اجازت نہیں دیتا جو معصیت رسول کا
رنگ رکھتا ہو۔

سورة مجادلہ پارہ ۲۸ آیت ۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا
لَا فِي مَعْدُوَانٍ وَلَا مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
مومنو! جب تم الگ ہو کر بات چیت کرو تو ایسے امور کی نہ کرو جو گناہ
عداوت اور رسول کی نافرمانی کا نتیجہ پیدا کرے (تمہاری بات چیت اس

رنگ میں ہوا جو نیکی اور تقویٰ کے متعلق ہو۔ اور تقویٰ اللہ تعالیٰ
کرو جس کے حضور جمع ہونا ہے۔

نوٹ :- اسلام مخفی کیٹیوں اور مشوروں کا مخالف ہے۔ ہاں
نیکی اور تقویٰ کے متعلق کوئی مشورہ علیحدگی میں کیا جاوے تو
اس کی اجازت ہے یہ آیت اپنے اندر ایک پیشگوئی کا رنگ دکھاتی
ہے اور اسلام ہر زمانہ میں مخفی شوسائٹیوں کے قیام سے روکتا
ہے۔ اس آیت میں تین باتوں سے منع کیا ہے۔ یعنی تین احکام
کا رنگ رکھتے ہیں۔

اثم۔ عدوان۔ اور معصیت الرسول پر الگ ہو کر بات
تکرار کرو۔ اور اس کے مقابل دو جات امور کے متعلق حکم (امر)
یا گیا ہے وہ ہیں۔

(۱) البتر (۲) التقویٰ

ان کریم نے البتر کی تعریف سورۃ بقرہ پارہ دوم رکوع ۳۲ آیت
۱۷ میں کی ہے۔

بڑی نیکی (البتر) یہ نہیں کہ تم اپنے مومنوں کو مشرق یا مغرب کی طرف
کرو۔ لیکن اصل بتر تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو
اور ملائکہ اور اللہ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان ہو اور اللہ کی
صحبت کے لئے اقارب۔ یتیم۔ سائلین اور مسکینوں اور مساکین
اور غلاموں کو آزاد کرنے پر مال خرچ کرو۔ اور نمازوں کے قیام اور

زکوٰۃ کی ادائیگی اور جب عہد کے جاویں تو انکو پورا کیا جاوے اور ہر قسم کی تنگی اور تکلیف میں صبر کرنے والے ہوں اور مقابلہ کے وقت ثابت قدم رہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صادق ہیں اور متقی ہیں۔

اب صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس آیت میں بیان کردہ اوامر اور نواہی کا کیا مقصد ہے۔ تمام اخلاقی اور روحانی نقصان کو جمع کر دیا ہے اور ہر قسم کے رزائل سے بچنے کی تاکید ہے۔ اور اس آیت کے حصول کا ذریعہ پارہ ۴ کی پہلی آیت میں بتایا کہ

تم اس حقیقی نیکی (الیکو) حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک تم میں قربانی اور ایثار کی وہ روح نہ پیدا ہو جاوے کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اس راہ میں خرچ نہ کرو۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو احکام درود شریف کا ذکر ہیں قرآن کریم نے ویسے ہی ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پر صلوٰۃ درود بھیجا جاوے چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے

سورۃ النحر اب پارہ ۲۲ رکوع ۸ آیت ۵۷

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو! تم بھی اس پر درود بھیجا کرو اور اس پر سلام بھیجا کرو جو اس کا حق ہے۔

تشریحی نوٹ] یہ بڑا مہتمم بالشان حکم ہے۔ اور ہر قسم کی برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے کا کیا طریق یا کیا مفہوم ہے قرآن مجید نے خود اس کو بیان کیا ہے اسی سورۃ الاحزاب کی آیت ۱۱ میں فرماتا ہے۔
 هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا ۝

وہی ہے جو آپ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں (اس طرح پر اس کا ظہور ہوتا ہے کہ) تمہیں ہر قسم کے ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت سے پہلی آیت میں ذکر اللہ اور تسبیح کا حکم دیا گیا ہے یہ اس ذکر اور تسبیح کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تم بھی درود بھیجا کرو۔ اور جس طرح پر تسبیح و تحمید یا استعاذہ کے الفاظ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتائے اسی طرح پر درود شریف کے الفاظ بتائے جو نمازیں پڑھا جاتے ہیں۔

درود شریف اور اس کے برکات کی تشریح بجائے خود ایک ایسا لذیذ موضوع ہے کہ اس پر مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے تمام روحانی ترقیات اور ہر قسم کی برکات کے لئے ایک اکیسیر ہے

نازل کرے اور اس کو تمام عالم کے لئے سرچشمہ برکتوں کا بناد
 اور اس کی شان و شوکت اس عالم اور اس عالم میں کبرے۔
 یہ دعا حضور تام سے ہونی چاہئے جیسے کوئی اپنی مصیبت کے
 وقت حضور تام سے دعا کرتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تضرع
 اور التجا کی جائے اور کچھ ایسا حصہ نہیں رکھنا چاہئے کہ اس
 مجھ کو یہ ثواب ہو گا یا یہ درجہ ملے گا۔ بلکہ خالص ہی مقصود
 چاہئے کہ برکات کاملہ آئیں حضرت رسول مقبول پر نازل ہوں
 اور اس کا جلال دنیا اور آخرت میں چمکے اور اسی مطلب پر
 اعتقاد ہمت ہوتا چاہئے اور دن رات دوام توجہ چاہئے۔
 یہاں تک کہ کوئی مراد اپنے دل میں اس سے زیادہ نہ ہو۔
 پس جب اس طور پر جب یہ درود شریف پڑھا گیا تو وہ
 رسم اور عادت سے باہر ہے۔ اور بلاشبہ اس کے عجیب
 انوار ثابت ہوں گے۔

اور حضور تام کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اکثر اوقات گریہ
 و لکا ساتھ شامل ہو۔ اور یہاں تک یہ توجہ رگ و ریشہ میں
 تاثیر کرے کہ خواب اور بیداری یکساں ہو جائے۔ (ماخوذ از مکتوب
 حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام مورخہ ۱۷ اپریل ۱۳۴۷ھ مطابق ۱۷ جولائی ۱۹۲۸ء)
 مسئلہ منقول از المحکم جلد دوم ص ۲۶ و ۲۷ صفحہ ۱۷
 (مکتوبات احمدیہ جلد اول ص ۱۲)

اب میں کچھ ایسے احکام بکھتا ہوں جو گو نہ آداب النبی
آداب النبی کا رنگ رکھتے ہیں۔ سورۃ الحجرات پارہ ۲۶ میں سے
 ن آداب کا ذکر کرتا ہوں۔ میں صرف آیات کا ترجمہ نہیں دے
 دے دوں گا۔

سید (۱) مونسوا اللہ اور رسول پر تقدّم نہ کرو تقویٰ اللہ اختیار
 کرو۔ اللہ سمیع اور علیم ہے (آیت نمبر ۱)
 قدّم سے یہ مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف
 ندام نہ کرو۔ یعنی کامل اطاعت کرو۔ اور یہ بھی اس میں داخل
 ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام سبقت نہ کرو۔ چونکہ اب
 نور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو اس جسم کیساتھ ہم میں موجود نہیں اسلئے
 کتاب و سنت کے خلاف زبان امت کھولو
 طریق تمہیں تقویٰ اللہ پر قائم کر دیگا۔

(۲) حضرت نبی کریم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور باتوں
 میں بلند آواز سے یا خجیر کلام نہ کرو۔ جب کہ تم میں سے بعض سے کلام کرنا
 ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور تمہیں
 علوم بھی نہ ہوگا۔

اس آیت میں طریق کلام کی ہدایت دی اور آداب سکھا
 ہیں گویا وقار اور متانت سے کلام کرتے وقت فہم اور عقل
 رہتے ہیں۔

(۳) بیوت البنی میں داخل نہ ہو۔ یاں اگر دعوت طعام دے مگر اس کے لئے پچنے کے انتظار کرنے والے نہ ہو۔ لیکن جب تم کو بلایا جاوے تو تم داخل ہو۔ اور جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ (سورۃ احزاب رکوع ۵۲ آیت ۵۲)
نوٹ: بظاہر یہ آیت آداب البنی میں ہے مگر اس آداب میں، دعوت طعام داخل ہیں۔

(۴) ایک ادب اور حکم یہ ہے کہ موسیٰ اہل ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی۔ پس اللہ نے اس سے موسیٰ کو بڑی تیرایا جو وہ کہتے تھے۔ اور موسیٰ اللہ کے حضور وجہ تھے۔ (سورۃ احزاب رکوع ۵۸ آیت ۵۹)
نوٹ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایذاہی کے متعلق تفصیلاً میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ کی ایذاہی کو حقایق کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل میں کامل فرمانبرداری کی روح کمزور تھی اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اولوالعزم نبی کو اس سے کس قدر تکلیف ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہدیا۔

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

(سورۃ المائدہ پارہ ۶ رکوع ۴ آیت ۲۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میں گو سال پرستی وغیرہ بنی اسرائیل کی اخلاقی کمزوریوں کا تفصیلی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تو ان تمام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ موسیٰ کی طرح ایذا نہ دو۔ میں نے بطور کلام کتابی کے یہ نکتہ بتا دیا ہے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے

اپنے فضل سے اسکی طرف رہنمائی کی ہے۔ میں دوسرے کسی ایسے مفہوم کا انکار نہیں کرتا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلال و جمال کا منظر ہو۔

میرے ان معنوں کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے صحابہ نے عرض کیا ہم ایسا نکرین گے جو اصحاب موسیٰؑ نے کہا تھا ہم آپ کے دائیں بائیں یعنی آپکی حفاظت کے لئے ہر طرح پر دشمن کا مقابلہ کریں گے وہ بہت سے سوالات حضرت موسیٰؑ سے کرتے تھے قرآن مجید نے اسی شاعت کی اور فرمایا۔ سورۃ بقرہ پارہ اول رکوع ۱۳ آیت ۱۰۹

أَمْ تَرْيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ
مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کئے گئے (یاد رکھو) جو کوئی ایمان کو کفر سے تبدیل کرتا ہے۔ وہ یقیناً سیدھے راستہ سے بھٹک گیا ہے۔

اس حقیقت کا اظہار ان آداب النبی میں ہوتا ہے جو اوپر لکھے آیا ہوں۔

(۶) حفاظت اعمال صالحہ کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت ضروری ہے اگر اعمال صالحہ جو بظاہر صالح کہلاتے ہیں لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے موافق نہ ہوں۔ تو وہ

باطل ہو جاتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ سورۃ محمدؐ پارہ ۲۶ رکوع ۴ (آخری) آیت ۳۴
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
 تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

مومنو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو
 نوٹ۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں اور میں اس کتاب میں بھی
 تصریح کر آیا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسوہ حسنہ
 مبعوث فرمایا ہے اور آپ ہی کی کامل اتباع محبوب الہی بنا سکتی ہے
 اس آیت میں ضبط اعمال سے محفوظ رہنے کا طریق بتایا ہے کہ تمہارے
 اعمال میں اخلاص اور صواب ہو۔ اللہ تعالیٰ اُسکے حکم کے موافق
 اور حضرت نبی کریم کے عمل کے موافق اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو اعمال
 ضائع ہو جاتے ہیں اسی باب میں میں نے اوپر سورۃ الحجرات کی
 آیت لَا تَقْسَمُوا بِأَن تَصِفُوا أَسْوَأَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِحُكْمٍ
 اور وہاں ضبط اعمال کی حقیقت بیان کی ہے گویا وہ آیت اس آیت
 کی تفسیر کرتی ہے۔

اسی سورۃ الحجرات کے آخری رکوع کی یہ آیت
 وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَآتِيَنَّكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ
 یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال کچھ بھی کم کر کے نہ دے گا
 یہ دوسری تفسیر ہے ضبط اعمال سے حفاظت کے طریق کی جو
 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے

ورق قرآن مجید صراحتاً فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جاوے چنانچہ فرمایا

سورة النساء یارہ (۵) رکوع ۱۱ آیتہ ۸۱

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ

جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت یقیناً کرتا ہے

بھیر قرآن کریم اطاعت الرسول کے ثمرات کا بھی تفصیل
 عطا تر رسول کے ثمرات سے ذکر کرتا ہے اور وہ ثمرات دنیا اور آخرت کی فلاح
 و قرب الہی کا رنگ رکھتے ہیں۔ اس خصوص میں ایک دو آیات پیش
 روں گا۔ چنانچہ فرمایا سورة النساء یارہ ۴ رکوع ۲ آیتہ ۱۴

(۱) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ط وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يَدْخُلْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا ط وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی

اطاعت کرتا ہے۔ اسے باغات میں داخل کرے گا۔ جنکے نیچے سے نہریں جاری ہیں

اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ فوز عظیم ہے۔

(۲) اسی سورة النساء رکوع ۹ آیتہ ۷۱ میں فرمایا

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْوَلَهُ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ۚ وَ

لصَّاحِبِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

اس آیت میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے ثمرات میں انسان منعم علیہ گواہ کے برکات اور ثمرات کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح پر قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ان ثمرات اطاعت کا ذکر ہے۔

ان تمام امور اور احکام کی تفصیلی بحث میری کتاب الزکوٰۃ میں آچکی ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احکامات کی تفصیل کتاب رحمتہ للعالمین فی کتاب میزان میں دی گئی ہے جس میں حضور کی سیرۃ قرآن کریم کی روشنی میں لکھی گئی ہے اس لئے میں ان کتابوں کے پڑھنے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یہاں ان مضامین کا تکرار اس کتاب کی ضخامت کو بلاوجہ بڑھائے گا۔

علاوہ برین دوسرے احکام قرآنی جو مثلاً عبادات، معاملات، معاشرہ اور بین الاقوامی تعلقات وغیرہ کے ضمن میں آئیں گے انہیں بھی جتنے جتنے بحث آئیگی۔ اس لئے اس سلسلہ احکام کو جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کے مختلف شعبوں کے متعلق ہیں۔ یہاں ختم کر دیتا ہوں اور ایمان بالکتاب اور ایمان بالملائکہ پر بھی بہت مختصر بحث کروں گا اس لئے کہ قرآن کریم کے متعلق اسماء القرآن۔ البیان فی السلوٰۃ اور عبادات کے متعلق تفصیلات کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ میں آچکی ہیں اس لئے یہاں بحث نہ کروں گا۔

(۱۳) ایمان بالکتاب کتاب اللہ پر ایمان

جیسا کہ ایمان لانے کے حکم قرآنی کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے کتاب اللہ پر ایمان ہے کتاب اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن مجید کے کہیں تو انبیاء علیہم السلام پر ایمان کے ساتھ یہ کہہ کر حکیم دیا ہے وکتبہ یعنی ان کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور کہیں ان کتابوں کی تعبیر ہا افترا سے فرمائی اس لئے کہ لکھی لکھائی کتاب تو آسمان سے نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے نبیوں پر نازل ہوتی ہے جسکی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان سے مراد اس وحی پر ایمان ہے جو انبیاء علیہم السلام پر ہوتی ہے اور اسکی تشریح میں سورۃ بقرہ کی آیت ۱۳۶ کے ذریعہ کر دیا ہوں۔

قرآن مجید نے اس امر کو تکمیل ایمان میں داخل کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع میں فرمایا

لَوْ مِّنْكُمْ مَّنْ يُؤْتِي مَنًّا لَّيَسَّرَ لَكَ الْإِيمَانَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قِبَلِكَ

یعنی مومن اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو آپ سے قبل دوسرے انبیاء پر نازل ہوئی ایمان لائے ہیں اس میں دراصل اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے نبیوں سے کلام کرتا رہا ہے جو نیکو جامع اور قیمتی وحی قرآن کریم ہی کی ہے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے میں اسی کے متعلق بعض ضروری آداب اور احکام کا ذکر کروں گا۔

یاد رہے کہ میں نے قرآن مجید کے متعلق اس سے پہلے تین کتابیں شائع کی ہیں۔ اور انہیں قرآن مجید کے متعلق احکام بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اس لئے یہاں صرف مختصر ذکر کروں گا۔

(۱) پہلی بات جو اس ایمان کے لئے ضروری ہے یہ ہے کہ اس کو ہر قسم [لا ریب فیہ] کے شک و شبہ سے بالاتر یقین کیا جاوے اور شک و شبہ سے مراد یہ ہے کہ اسکی تعلیمات و ہدایات مستحکم حقائق ہیں اور ہر رنگ میں وہ مفید اور بابرکت ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَالِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۚ فِیْہِ ۚ میں نے اس آیت کے ترجمہ میں وہ سب مفہوم درج کر دیئے ہیں جو لا ریب فیہ کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اسکی پوری تفصیل اسماۃ القرآن فی القرآن میں ملے گی۔

انبیاء علیہم السلام کی صحایف پر اجمالی ایمان کے بعد قرآن [دوسری خصوصیت] کریم پر جو ایمان رکھا جاوے وہ یہ ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ کی صحیح اور حقیقی ہدایات کو نہ صرف اپنے اندر رکھتا ہے بلکہ وہ ان تعلیمات اور ہدایات کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے سورۃ البینہ پارہ ۳۰ آیت (۲) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰہِ یَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۚ فِیْہَا کُتُبٌ فٰتِحَہٌ ۗ ۝۱۰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول جو پاک صحیفہ پڑھتا ہے۔ اور اس میں مضبوط کتابیں ہیں۔

یہاں قرآن کریم کو مجموعہ صحایف بھی فرمایا، اور صحیفہ مطہر قرار دیا [قرآن کریم صحیفہ مطہر ہے] دوسری جگہ اسی پارہ ۳۰ سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

فِي نُحُفٍ مُّكَوَّمَةٍ ۖ مِّنْ فَؤُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ

قرآن کریم ایسے صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں انکی شان بلند ہے۔ اور وہ مطہر ہیں۔ مجھے ان آیات پر تفسیری نوٹ تھیں لکھنا ہے۔ بلکہ اس امر کو بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق جو ہمارا ایمان ہو وہ کس قسم کا ہو۔ ان دونوں مقامات کو یکجائی نظر سے دیکھنے پر مندرجہ ذیل امور معلوم ہوتے ہیں

اول :- وہ مجموعہ صحایف ہے دو وہ مکرم ہے سو وہ اسکی شان بلند ہے چہاں وہ مطہر ہے۔ ان الفاظ میں قرآن کریم کی جو تعریف کی گئی ہے۔ اس میں اصل راز یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ تاثیر اور قوت ہے کہ اسکی تعلیم پر حقیقی عمل کرنے والوں کو معزز اور مکرم بناتا ہے اور انکے مراتب میں رفعت پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کر دیتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کی تعلیم ہر قسم کی نجاست سے پاک کرتی ہے میں نے قرآن مجید اور مسئلہ طہارت پر کتاب الاداب میں تفصیل سے بحث لے ہے یہاں اسی قدر بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید جسمانی اخلاقی روحانی ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کرنے کے اصول پیش کرتا ہے۔ پس قرآن مجید کے صحیفہ مطہر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اسکی تعلیم انسانی تطہیر اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ اور تفسیری بات یہ کہ اس میں جو ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں۔ وہ ہر رنگ میں قیم ہیں یعنی ان میں کسی قسم کی کمی نہیں چنانچہ ان کریم میں دوسری جگہ صاف آیا ہے۔ لَوْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوَجًا (سورہ کہف) (پارہ ۱۱)

قیّت و نعت میں کام کو نبھانے والے (متولی) اچھے اخلاق اور

فیہا کتب قیمہ

ایسے مذہب کو جس میں کچی نہ ہو اور واثم رہنے والے اور دنیا و آخرت کے امور کو درست کرنے والے کو کہتے ہیں۔ نعت کے ان تمام مفہوم کے لحاظ سے قرآن کریم کی رفعت شان کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم بہ حقیقت متولی کے دوسری کتب اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہر قسم کے غلط الزامات کو دور کرتا ہے اور انسانی تربیت کے لئے خواہ وہ انسان کی زندگی کے کسی شعبہ کے متعلق ہو کامل تربیت کا ذمہ دار ہے۔ اور قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم ایسی کامل ہے کہ وہ انسان کی تمام قوتوں اور جذبات کے تقاضوں کو اخلاق کے صحیح سانچے میں ڈھال دیتا ہے اور اس پر عمل انسان کی دنیا اور عاقبت کو درست کر دیتا ہے قرآن مجید کی اس صفت کا اظہار دوسری جگہ **فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ** کہہ کر بھی کیا ہے۔ اور اس کی لائی ہوئی صداقت کو دین القیم فرمایا۔

پھر قیم کے لغوی معنوں کے لحاظ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم احکام جہاں بنی نوع انسان کی ہر قسم کی ضرورتوں کی تکمیل ہدایات کجایات **ہدایات** ہیں وہاں خدا دہلی قوتوں اور استعدادوں کو صحیح راستہ پر لگائیں مدد دیتے ہیں اور اس میں کس قسم کی کمی اور خرابی نہیں۔ اور یہ ایک تشریح ہے لاریب قیہ کی پس قرآن مجید پر ایمان لانا تمام صحائف انبیاء پر ایمان لانے کے مترادف ہے جس طرح حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کرنا تمام نبوتوں کا اعتراف ہے۔

قرآن کریم پر ایمان لانے کا صرت یہ مقصد نہیں کہ ہم نے کچھ
 ایمان لائے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ
 صحیفہ ہے۔ یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے کہ منہ سے کہہ دیا۔ یہ

قرآن کریم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے

ایمان۔ عمل یا القرآن کو چاہتا ہے اور عمل کیلئے قرآن کریم کی تلاوت اس کا
 فہم اور اس پر تدبیر ضروری ہیں اس لئے میں ان کے متعلق چند احکام قرآن مجید
 پیش کر دیتا ہوں۔ اگرچہ انکی تفسیر بھی میری تالیف اسماء القرآن میں ملے
 گی یہاں ان احکام کو میں آداب القرآن کے تحت سمجھتا ہوں۔

(۱) قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان
 آداب القرآن یا وضو اسکی تلاوت کرے یہ افضل ہے۔ جسمانی طہارت اخلاقی
 اور روحانی طہارت کی محرک ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید صحیفہ مطہرہ ہے اس
 لئے مطہر ہو کر ہی تلاوت احسن ہے۔ اور اس ادب کے لئے لایمسک
 المطہرون سے بھی استنباط کیا گیا ہے۔

(۲) قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے استعاذہ (اعوذ باللہ من الشیطن
 الرجیم) سمجھ کر پڑھنا چاہئے اس پر بحث اسی کتاب میں آگے آ رہی ہے
 اس لئے زیادہ نہیں لکھا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القل پارہ ۱۲ کو ع ۱۳
 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝
 (۳) جب قرآن مجید کوئی دوسرا پڑھتا ہو تو وجہ سے خاموش ہو کر سنو
 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ

تَرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسے (توجہ سے) سنو اور خاموشی رہو (اس کا نتیجہ یہ ہوگا) کہ تم پر رحم کیا جاوے گا۔

اس آیت سے پہلے آیت نمبر ۲۰ میں قرآن کریم کا نام **قرآن کریم سے استفادہ کرنیکا طریق** بتایا گیا ہے اور پھر قرآن کریم سے استفادہ کرنیکا طریق بتایا۔

(۱) قرآن کریم کو کامل توجہ سے سنو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ پڑھنے والے توجہ نہ کریں بلکہ وہ بھی غور و فکر کرتے جاویں۔ اس لئے دوسرے مقامات پر مذکورہ کے لئے حکم دیا گیا ہے۔ توجہ کامل کرنے کے لئے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اس لئے فرمایا کہ سکوت کامل اختیار کرو۔

(۲) قاری کے آداب میں پہلی بات یہ بتائی تھی کہ استفادہ کرو۔ اور یہاں سامع کے لئے بتایا کہ وہ خاموشی اور کامل توجہ سے سنے قرآن مجید کی تلاوت جب کوئی کر رہا ہو یا درس دے رہا ہو اس وقت سامعین کا فرض ہے کہ وہ کامل خاموشی اور کامل توجہ سے سنیں یہ طریق عمل ان کے لئے موجب رحمت ہوگا اس لئے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کو خود رحمت فرمایا اور جب انسان توجہ سے سنے گا تو اسے عمل کی توفیق ملے گی اور اس کا نتیجہ رحمت الہی کے رنگ میں ظاہر ہوگا۔

قرآن مجید کی تلاوت کے وقت شور و غل کفار کا **شور و غل کفار کا کام ہے** کام ہے چنانچہ قرآن مجید سورہ حم سجدہ رکوع

ہم آیت ۲۷ میں فرمایا۔

(۴) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ
وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝

اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو۔ اور اس کے پڑھے جانے کے وقت
شور مچاؤ۔ تاکہ تم غائب ہو جاؤ۔

قرآن مجید کو نہ سننا اور شور مچانا یہ کفار کا فعل ہے۔ کفار
اس سے علیہ حیاط تھے۔ اور غلبہ کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ برخلاف
اس کے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ تم خاموشی سے سنو۔ یہ تمہارے لئے
باعث رحم اور موجب کامیابی ہوگا۔ واقعات نے ثابت کر دیا کہ قرآن
مجید کو توجہ سے سننے والے کامیاب اور شور مچانے والے
مغلوب ہو گئے۔

(۴) قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے دعا کرو۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔

(۵) قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد ذکر ہو

یاں یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید کس طرح پڑھنا چاہئے

(۶) قرآن مجید کس طرح پڑھنا چاہئے

رَبِّ الْقُرْآنِ انْ تَقُولُ یعنی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر
پڑھو اس سے مطلب ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت پر غور و فکر کرو تاکہ اس کی حقیقت
اور تاثیر سے تم کو حصہ ملے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت
ان کے مد نظر ختم قرآن ہوتا ہے۔ نہم قرآن نہیں ہوتا جس سے غلی قوت میں اثر
ہوتی ہے تہجد کی نماز میں خصوصیت سے اس پر زور دیا ہے اس سے انسان

کی عملی زندگی میں بیداری اور اثر پیدا ہوتا ہے پھر اسی سورۃ میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم میں سے اس قدر پڑھو جس قدر آسانی پڑھ سکو۔

اگرچہ اسکی وجوہات خود قرآن کریم نے اسی آیت میں بیان کر دی ہیں لیکن جب پہلی آیت رَبِّ الْقُرْآنِ تَوْفِیْکَ سے ملا کر دیکھو اور جس روح کو پیدا کرنے کے لئے تَرْثِیْلًا کا حکم دیا گیا ہے تو یہ بھی صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ جب سمجھ سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تو اسی قدر پڑھا جائے جتنا آسانی سے پڑھا جاسکے۔

اسی سلسلہ میں اس آیت کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں جو سورۃ قیامت پارہ ۲۹ آیت ۱۶، ۱۷، ۱۸ میں واقع ہوئی ہے۔ لَا تُحَرِّکُ بِهِ لِسَانَکَ لِتُحْجِیَ بِهِ اِنْ عَلِمْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنًاۙ فَاِذَا قُرْاٰنُهُ فَاَنْتُمْ قُرْاٰنُہٗ ترجمہ :- اس کے ساتھ اپنی زبان کو مت ہلا (یعنی نزول وحی کے وقت جلدی نہ کر تاکہ جلدی نہ لے۔ اس کا جمع کرنا۔ اور اس کا پڑھنا ہمارا فرض ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جمع و ترتیب اور تحفیہ یاد کرنا یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ پس جب ہم اسکو پڑھیں تو پڑھنے کی پیروی کر۔

(۷) قرآن کریم پر تدبیر کرو۔ (سورہ محمد پارہ ۲۶ رکوع ۳ آیت ۲۵) اَفَلَا یَتَذَكَّرُوْنَ الْقُسْۡ اِنَّ اَکْثَرَ عَلٰی قُلُوْبٍۭ اَفْکَالُہَاۙ تَوْکِیُوْنَ قرآن پر تدبیر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل ہیں۔ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم پر تدبیر قلوب کے قفل کہولہ تھا ہے ایک انشراح اور انبساط پیدا ہوتی ہے۔ اور حقائق و معارف کا راستہ کھلتا ہے۔

میں نے یہ سات آداب بیان کئے ہیں اس سلسلہ میں بہت

۱۶۰
 ام القرآن
 لکھا جاسکتا ہے۔ اسماء القرآن میں اکثر تفصیلات بیان کر دی گئی،
 ب۔ واللہ الحمد

(۴) ایمان بالملائکۃ

چونکہ ملائکہ اللہ اور رسولہ تقدیر پر مفصل بحث حضرات اہل
 مومنین ایدہ اللہ بتصریح العتیز اس نام کی کتابوں میں کر چکے
 یا میں ان کے پڑھنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔

آخری بات

ایمانیات کے متعلق لکھا جا چکا عبادات کے احکام کی تفصیلات
 سیری تالیفات حقیقت نماز۔ کتاب الصیام۔ کتاب الحج۔ کتاب الزکوٰۃ
 بن آچکی ہیں۔ اس لئے اس باب کو یہاں چھوڑ دیا ہے۔

عرفانی اکبر

اعمال اللہ کے وہ حکام جو قرب الہی کا وسیع ہیں

144

اعمال للسان وہ احکام جو قرب الہی کا ذریعہ ہیں

اعمال اللسان میں بعض وہ اعمال ہیں جو خود انسان کی اپنی ذات پر موثر ہیں گونہ گونہ کے لحاظ سے دوسروں پر بھی اثر انداز ہوں گے اور ایک قسم ان اعمال لسانی کی ہے جو براہ راست دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور نتیجتاً خود اس انسان پر بھی موثر ہوتے ہیں اس کی وضاحت ایک مثال سے کرتا ہوں۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرتا ہے اس کا براہ راست اثر اس کی ذات پر ہوگا۔ کہ وہ تقویٰ و طہارت نفس میں ترقی کرے گا۔ لیکن ان نتائج کے لحاظ سے دوسروں پر بھی اثر پڑے گا۔ کہ جس قدر وہ رزائل سے پاک ہوتا جائے گا۔ اور اخلاق فاضلہ سے متصف ہوتا جائے گا۔ دوسروں کو بھی نفع پہنچے گا۔

اور دوسری قسم ان اعمال کی ہے جو براہ راست تو دوسروں پر موثر ہوں گے۔ مگر یہ بھی ان کے ثمرات سے فائدہ اٹھائے گا۔ مثلاً وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اس نیک تحریک کا اجر الدال علی الخیر کفاحلہ کے تحت اسے بھی ملے گا۔ ان اعمال اور ان کے متعلق قرآن کریم کے احکام کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔

حصہ اول

احکام القرآن جو ترکیب نفس سے متعلق ہیں

مندرجہ بالا بیان کے بعد میں اب ان اعمال لسانی تقسیم اعمال لسانی کو بیان کرتا ہوں جو طہارت نفس اور تزکیہ قلب

کا ذریعہ ہیں اور حقیقت میں یہ اعمال بطور امانت کے ہیں۔ جو

زبان کے ذریعہ ہی نہیں بلکہ دوسرے جوارح کے ذریعہ بھی حاصل

ہوتی ہیں ان اعمال لسانی کی تقسیم میرے خیال میں حسب ذیل ہے

(۱) تسبیح - تحمید - تحلیل - تکبیر - تعوذ - استغفار - توبہ

یہ سب ذکر کے ذیل میں بھی آ سکتے ہیں مگر میں اس کا ذکر الگ

کروں گا۔ نئی الحال ان ساتوں کے متعلق احکام قرآنی کو بیان

کروں گا۔

قرآن کریم نے جن اعداد کو کامل قرار دیا ہے۔

سات کا عدد کامل سات کا عدد کامل میں سے سات کا عدد بھی ہے چنانچہ قرآن مجید

کی سورۃ الفاتحہ کو جوام الکتاب بھی کہلاتی ہے سات ہی آیتوں پر مشتمل

کیا اور قرآن مجید سورۃ الحجریہ ۱۴ آخری رکوع آیت ۸۷ میں فرمایا

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَشَارِقِ

وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝

اور یہ شک ہم نے (بار بار دہرائی گئی) آیات اور قرآن العظیم دیا ہے۔

سبعہا من المثانی سے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ مراد ہے اور اس طرح پر سات کے عدد کی تکمیل کا اظہار فرمایا۔ آسمان کے سات طبقات بھی قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ پارہ ۸ سورۃ المؤمنون رکوع ۵ آیت ۸۷

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
پوچھو! سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔

اور دوزخ کے سات دروازوں کی بھی قرآن مجید نے اظہار فرمایا دیکھو پارہ ۱۴ سورۃ الحجر رکوع ۳ آخری آیت۔

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ
جُزْءٌ مَقْسُومٌ

ان کے سات دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کیلئے ان میں سے ایک حصہ الگ کر دیا گیا ہے۔ میں نے دوزخ کے سات دروازوں کی تفسیر اپنی تالیفات میں کی ہے۔ یہاں اس آیت کو سات کے عدد و کامل نے اظہار کے لئے پیش کیا ہے۔ با این ایک نکتہ معرفت یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں۔

میں نے اعمال سانی میں اوپر سات قسم کے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جو انسان کے تزکیہ نفس اور حصول قرب کا ذریعہ ہیں۔ اور ان پر عمل ان ساتوں دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جو جہنم کے ہیں اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ زبان بھی ہے۔

جیسا کہ میں نے کہا ہے اب ان احکام کا ذکر کیا جائے گا جو
 شان کے تزکیہ نفس کا ذریعہ ہیں اور اس طرح پر ان پر عمل اسکو
 اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بنا دیتے ہیں۔ جس جس قدر وہ ان
 عمال میں ترقی کرتا ہے۔ اسی قدر وہ مقام قرب میں ترقی کرتا جاتا
 ہے اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مقام قرب کی حقیقت زمان و مکان کی قیود سے پاک ہے اور قریب و
 مید کے الفاظ اس کے لئے بولے نہیں جاسکتے پھر اس مقام قرب
 کیا حقیقت ہے؟

یاد رکھنا چاہئے کہ جن معانی کے اعتبار سے ہم قریب اور بعید
 لے الفاظ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مفہوم سے پاک اور منزہ ہے
 مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے
 مفہوم کی وسعت کے لحاظ سے قریب کا لفظ اپنی نسبت استعمال فرمایا

چنانچہ فرماتا ہے سورہ ق پارہ ۲۶ رکوع ۲

وَلَنُحِثُّ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں

اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اپنے قرب کا اظہار اپنے عالم الغیب ہونے کے لحاظ سے کیا ہے چنانچہ
 یہی آیت کا ترجمہ یہ ہے :-

ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان دوسو سوں کو بھی جانتے

ہیں جو اس کا دل اس میں پیدا کرتا ہے اور ہم اس کے شرے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں گو یا اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم کا اظہار فرماتا ہے۔ اور اس کمال علم کا ثبوت خود انسان کی تخلیق کو پیش کرتا ہے اس لئے کہ عالم کامل کسی شے کا اس کے بنانے پر قادر کر دیتا ہے پس یہاں قرب الہی کی نوعیت اللہ تعالیٰ کے اس کمال علم کی ہے۔ جو انسان اس کے جذبات اور تاثرات و وسوسوں کے متعلق ہے اس حقیقت کو قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔
 کبھی فرمایا **لَعَلَّمُوا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ** وہ نہ صرف ان باتوں کو جانتا ہے۔ جو انسان کے دل میں بطور ایک راز کے موجود ہیں لیکن وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا علم خود انسان کو بھی نہیں ہے۔

میں یہاں اس امر کا بیان کر جانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اپنے اندر ایک عظیم الشان علم کو لئے ہوئے ہے۔ اور اس سے قرآن کریم کے علمی کمالات اور کلام حق اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے۔ آج فلسفہ جذبات کے محققین نے ایک ضمیر تحت شعور کو ثابت کیا ہے اور اس پر انہیں ناز ہے مگر قرآن مجید تو چودہ سو برس پیشتر ایک امی (نذراہ ابی و امی) کے ذریعہ اس صداقت کا اعلان کرتا

ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم اسے مانتبدون وما تخفون
کہہ کر بھی ظاہر کرتا ہے۔ غرض یہ قرب علمی قرب ہے۔

قرآن کریم پارہ ۲۷ سورہ الواقعة آیت ۶۶ میں
قرب کی دوسری قسم فرماتا ہے۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ
تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ
لَا تَبْصُرُونَ۔

یعنی تو کیوں نہیں ہوتا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے۔ اور تم
اس وقت دیکھ رہے ہو تے ہو اور ہم تمہاری نسبت اس سے
قرب تر ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے تصرف تام اور قدرت
نام کے انہماک کے لئے ہے کیونکہ اس سے آگے فرمایا اگر تم پر کسی کا
نصرت و قدرت نہیں تو اس جان کو جو گلے تک آ پہنچتی ہے وہیں
یوں نہیں لوٹا سکتے۔

قرب الہی کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کو معیت
تیسری قسم کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ واللہ معکم ایما
نستم تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی معیت ایک دوسری قدرت ہے جو مومنین پر نصرت اور
سکینت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور اس سے ثابت

ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے قرب کا ذکر اس حیثیت سے فرماتا ہے جو خود بندہ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے اور وہ مقرب ہو جاتا ہے جیسا کہ خود قرآن کریم نے سورۃ الواقعہ ہی میں بیان فرمایا کہ سابقین تو آگے بڑھنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اور وہی تو مقرب ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جب انسان اپنے اعمال صالحہ اور نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے مجاہدہ کرتا ہے تو اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہو جاتا ہے اور یہ قرب مقرب بندہ کی عظمت اور غوام کے اظہار کا موجب ہوتا ہے۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاؤں اور دیگر جوارح ہو جاتا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے رنگ میں وہ رنگین ہو جاتا ہے یا یہ کہ اس کے تمام اعمال و اعمال میں اللہ تعالیٰ کے مشاک کے خلاف کوئی فعل سرزد نہیں ہوتا اس کے تمام حرکات و سکون پر حکومت الہیہ ہوتی ہے۔

مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قریب اور بید و ایسے الفاظ ہیں جو اپنے اندر ایک نسبی کیفیت رکھتے ہیں ایک شخص جو مرضات الہیہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور مینہات شرعیہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ باوجود اس طبعی قرب کے جن کا ذکر میں اوپر کر دیا ہوں۔ اسی قدر خدا سے دور ہوتا ہے۔ جس قدر وہ مبتلائے معصیت ہوتا ہے اور

نص اللہ تعالیٰ کی رضا کی آرزو رکھتا اور اس کے احکام و
مرکب احترام کرتا ہے وہ اسی قدر قرب کے مقام کو حاصل کرتا جاتا
یہاں تک کہ خود اس کا وجود ایک خدا نما وجود بن جاتا ہے۔
اس طرح پر ایمان کے متعلق آتا ہے کہ وہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس طرح
بالہی کے درجات ہیں قرب الہی کے آثار و ثمرات یہ ہیں کہ مقرب
مان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک لذیذ ایمان ہوتا
ہے۔ اور وہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی صفات کا ملکہ کا
ن یقین رکھتا ہے۔ اب میں ان سات اعمال کے متعلق احکام اور انکا
وری فلسفہ بیان کرتا ہوں۔ اور بیان کردہ ترتیب کو چھوڑ کر تعوذ سے
شروع کرتا ہوں اس لئے کہ میں احکام القرآن بیان کرنا چاہتا
ہوں اور قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے تعوذ ضروری ہے اس لئے
اسی حکم سے اس حصہ کا آغاز مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں

احکام القرآن متعلق یہ تعوذ

(۱) قرآن کریم تعوذ کے متعلق اس طرح حکم دیتا ہے

بارہ ۴ سورۃ النحل آیت ۹۸

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

پس جب تو قرآن کریم پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ

(تفسیری نوٹ) اعمال اللسان میں میں سب سے پہلا حکم
تعوذ کو قرار دیتا ہوں اور اس آیت میں جس سے میں یہ استنباط
کر رہا ہوں۔ بظاہر قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت حکم دیا ہے قرآن
کریم تمام صدائقوں کا جامع اور تمام ان امور سے بچنے کی ہدایت
فرماتا ہے۔ جو انسان کو قرب الہی کے مقام سے دور پھینک دیتے ہیں
اس لئے قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت اعوذ کا پڑھنا دراصل
اس امر کی طرف رہنمائی ہے کہ انسان شیطانِ سرجم سے
یعنی ان تمام تحریکوں سے جو اسے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
تعوذ کی وسعت کے پیش نظر اپنے خطبہ میں فرماتے

وَلَعُوذٌ بِأَكْثَرِهَا مِنْ شَرِّ وَسْوَافِ الْفَسْنَاوِ

مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔

اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی،

شرارتوں سے اور برے اعمال سے۔

آپ کے اس طرز عمل سے پایا جاتا ہے کہ ہر قسم کے شرور سے اللہ تعالیٰ
ہی کی پناہ طلب کرنی چاہئے۔ ہر قسم کے شرور میں صرف یہ بات
داخل نہیں کہ ہم ہر قسم کے برے خیالات یا برے اعمال سے محفوظ
رہیں یہ تو ایک سلیبی کیفیت ہے۔ جس کو دوسرے الفاظ میں ترک
شر کہا جاتا ہے۔ اس طلب پناہ میں یہ بھی امر داخل ہے کہ ایسا غیر

کوئی موقعہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جاوے۔

اس کی صراحت قرآن مجید کی ان دو سورتوں سے ہوتی ہے۔ جو قرآن کریم کے آخر میں مودیتین کے نام سے موسوم ہیں یا مین ثلث قسم کے شر و رفس۔ سیاسی۔ معاشی اور ہر قسم کے مشرور سے طلب پناہ کا حکم ہے۔

اس لئے اس احکام تقوٰذ کے لئے ان دو سورتوں کو بھی اس حکم کے ساتھ شامل کر کے (۳) قرار دیتا ہوں۔

اس حکم کی تعمیل میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ طریق متعاذہ اپنے عمل سے بتایا

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

در بعض روایتوں میں اعوذ باللہ السمیم العلیم من الشیطان سجیما آیا ہے اور قرآن کریم بھی اسکی تائید فرماتا ہے چنانچہ سورۃ انف پارہ ۹ آخری رکوع آیت ۲۰۰ میں فرمایا۔

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ

بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

راگرایا ہو کہ شیطان کی طرف سے کوئی بری بات پیونچے تو اللہ کے حضور پناہ چاہو شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

شیطان سے کیا مراد ہے نزع وہ کلام یا طرز کلام ہے جس کے ذریعہ

لوگوں میں فساد پیدا ہو۔ اور اس کے معنوں میں وسعت کر کے ہر
ایسا قول یا فعل جو موجب فساد ہو یا ہر ایسی تحریک جو بدی پیدا
کرے وہ نزع ہو گا۔

اس آیت کی حقیقت و مفہوم کو سمجھنے کے لئے اس سے پہلی
اور بعد کی آیات کو قرآن مجید میں پڑھو تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ
نے اس مقام پر اخلاقی زندگی کی مشکلات کا حل اور فوز و فلاح
کے اصول نہایت مختصر الفاظ میں بیان کر دیئے ہیں اور اسی سے
نزع الشیطان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔

میں یہاں مختصراً اس کے مفہوم کو
اخلاقی اصول کا ایک قانون بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسکین

سے خطاب کے لئے تین اصل بیان کئے ہیں۔
اول یہ کہ چونکہ وہ مائتے تو نہیں اور قبول دعوت سے
احتراز کرتے ہیں۔ اس رد و انکار میں ان کا طرز عمل اخلاقیات
سے گرا ہوا ہو گا۔ اور انکی زبان طریق کلام میں بے اختیار ہوگی
پس ایسے موقع پر تمہارا طرز عمل کیا ہو۔

خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض
عن الجاهلین

درگزر کرو (چشم پوشی کرو) اور نیک کام کا حکم دو اور
جاہلوں کی طرف توجہ نہ کرو۔

یہ احکام ثلاثہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ان مشکلات کا صحیح حل ہے جو اسے روزمرہ کے واقعات میں پیش آسکتے ہیں اگر ہر شخص اس ہدایت پر کاربند ہو جائے تو دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے۔

اعراض عن الجاہلین بھی استعاذہ استعاذہ جہالت سے بچتا ہے کے ثمرات میں سے ہے۔ اور جہالت ایک قسم کی موت ہے خصوصاً یہ موت انکار صداقت اور شناخت امام سے قاصر رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے جہالت سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔

سورۃ بقرہ پارہ اول رکوع ۸ آیت ۶۸

قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنُ
مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ ۝

موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلین سے ہو جاؤں۔ جہالت کے مختلف اقسام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ذبح بقرہ کے حکم کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں (ہنروا) اس پر..... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسب الجواب ہنروا کو یہاں جاہلوں کا طریق عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک قسم کی اخلاقی

غرض اس مقام پر جو میں نے سورۃ اعراف کا پیش کیا
ہے اخلاقی فضائل کے حصول کے لئے جو اصول ثلاثہ بیان کئے
گئے ہیں ان میں اعراض عن الجاہلین کو داخل کیا اور اس کے
بعد استعاذہ کا حکم ہے۔

استعاذہ کے مسنون طریق کے بیان کرنے کے

بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ استعاذہ

ام الحنا

شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے والا اور صرف زبان ہی
سے نہیں بلکہ شیطانی اعمال و وساوس سے بچنے والا انسان
عباد اللہ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جذبات بہیمہ اور
وسوس نفسانیہ پر خود حکومت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور
شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس
برکت کا خود ذکر فرماتا ہے۔

دیکھو پارہ ۵ سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۶ آیت ۶۵ و ۶۶

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ
وَّكَفٰى بِرَبِّكَ وَحِيْلًا ۝

(اے شیطان!) میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں۔۔۔

(۶۵) اور تیرے لئے تیرا رب ہی وکیل ہے۔

قرآن کریم نے عبادِ اللہ المخلصین بھی فرمایا ہے۔ لیکن یہ
یت دونوں مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے۔ مخموم بھی اور مخصوص بھی
یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلص اور فرمانبردار بندوں پر تو شیطان
کوئی سلطانی حاصل ہی نہیں۔ عوام پر بھی حقیقت میں شیطان
کوئی تسلط حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا معصیت
کے کام کرو۔ اور خود شیطان کا اقرار قرآن مجید میں موجود

ہے۔ دیکھو پارہ ۱۳ سورۃ ابراہیم رکوع ۱۳ آیتہ ۲۲

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاَنْتُمْ جَبَلْتُمْ لِيْ ط فَلَاحُكُمْ اَوْ
مَوْتٌ اَوْ اَنْفُسُكُمْ ط

اور مجھے تم پر کسی قسم کا غلبہ حاصل نہ تھا ہاں میں نے تم کو
تحریک دیا یا اکی اور تم نے میری اس تحریک کو مان لیا پس مجھے
لامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کو لامت کرو۔

غرض شیطان ضرور محرک تم ہو سکتا ہے اسے کوئی تسلط
نہیں پر حاصل نہیں ہے اور یہ انسانی استعدادوں اور جذبات
عام تحریکات ہیں اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب
تا ہے۔ یعنی عمل وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ تو
شیطان کی محرکات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں اور تقوٰذ کی یہی

حقیقت ہے کہ جب انسان کے جذبات میں شہوانی اور نفسانی جذبات کا پہچان ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو۔ اور جوابدہی کے سوال کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ ہی کے حضور گریہ و بکا کے ساتھ طالب ہدایت ہو

اور ہر شیطانی حرکت سے عملاً پرہیز کرے۔ یہی تعوذ کا صحیح طریقہ ہے۔ مت سمجھو کہ میں زبان سے اعوذ یا اللہ من الشیطان الرحیم کے تکرار سے تعوذ یا اللہ انکار کرتا ہوں ہر حکم کی تعمیل تو نقطوں ہی میں، اولاً ہوتی ہے۔ اور الفاظ کا زبان سے تکرار (بشرطیکہ سمجھ کر ہو) انسان کی نیکی کی قوتوں میں بیداری پیدا کرتا ہے۔ لیکن تعوذ کی عملی صورت کو خود قرآن کریم نے اسی سورۃ النحل پارہ ۱۴ رکوع ۱۲ آیت ۱۰۱ میں بیان فرمایا ہے۔

آیت ۹۹ میں تو حکم دیا کہ شیطان مرو و سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور پھر آگے فرمایا

اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَّ
عَلٰی رَبِّهِمْ یَكُوْنُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ
عَلٰی الَّذِیْنَ یَتَوَلَّوْنَہٗ وَالَّذِیْنَ هُمْ
مُشْرِکُوْنَ ۝

بے شک شیطان کا تسلط لوگوں پر نہیں ہو سکتا جو مومن ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو شیطان کو اپنے اعمال میں شریک کرتے ہیں

والذین ہم بہ مششعون کا ترجمہ میں نے آیت کے،
توضیحی بیان ابتدائی حصہ کی مناسبت سے (کہ شیطان کا تسلط ان پر
 ہو تاکہ جو اسے دوست بناتے ہیں ایہ کیا ہے کہ اسے اپنے اعمال میں
 شریک کر لیتے ہیں اس کی تائید قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام
 سے ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۶۵ اور ۶۶ کا میں نے اوپر
 حوالہ دیا ہے اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام قانون
 کا ذکر کیا ہے کہ ہر صداقت اور پیغام حق کی مخالفت کرنے والے
 ہمیشہ سے چلے آئے ہیں۔ اور اس قانون کو آدم اور ابلیس کے
 مقابلہ کے رنگ میں بیان کیا ہے اور اس میں شیطان کے اوعائی
 بیان کو پیش کیا ہے۔ کہ میں آدم کی اولاد کو ہلاک کروں گا۔ اور
 مجھے ہدایت دی جاوے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”جا جو کوئی بھی اولاد آدم میں سے میری اتباع کرے گا۔
 تو اس کی سزا (بطور بدلہ کے) دوزخ ہوگی۔ اور وہ پورا
 بدلہ ہے انہیں سے جس کسی کو تو اپنی آواز سے بہکاسکے اور
 اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر لے اور ان کے
 اموال اور اولاد میں شریک ہو جائیگا اور جس قسم کے وعدے
 چاہے ان کو دے اور شیطان کے وعدے تو وہ ہوا کہ سوا،
 کچھ نہیں۔“

اس آیت یعنی ۶۳ میں شیطان کی شرکت نے الاموال والا اولاد

کا ذکر فرمایا ہے۔ اموال اور اولاد میں شیطان کی شرکت کی مختلف صورتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ناجائز طور پر اموال کا حاصل کرنا اعراض فاسدہ کے لئے اسے خرچ کرنا سب اس میں داخل ہیں۔ اور دراصل اس رکوع میں ان مساعی کا ذکر ہے جو صداقت اور پیغام ربانی کے دشمن مخالفت کے لئے اختیار کرتے ہیں میں نے اسکو یہاں شیطان کے اشتراک نے الاعمال کی تائید میں پیش کیا ہے۔

میں اس مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک دعا کی ایک دعا کا ذکر کئے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ اگرچہ اس کتاب کے موضوع سے بظاہر وہ الگ ہے۔ مگر اس موقع کے مناسب حال ہے میں نے اوپر بیان کیا کہ شیطان اموال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی شرکت سے محفوظ رکھنے کے لئے بعض دعائیں تعلیم فرمائیں اور نکاح کی غرض و غایت تقویٰ قرار دیا اور نکاح سے پہلے استخارہ ضروری پھیرایا اور مباشرت کے وقت دعا تعلیم کی جو یہ ہے۔

يَسُو اللّٰہِ اللّٰہُمَّ جَنِّبْنَا الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَدَّقْتَنَا

اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے کہ بخشتی تو نے ہم کو۔

ترجمہ بطور حاصل مطلب :- اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے۔ اے اللہ! ہم دونوں کو شیطان سے بچاؤ۔ یعنی یہ ہمارے تعلقات نفسانی اغراض و مقاصد کے تحت نہیں اور اس ہمارے عمل جو اولاد پیدا ہو اس کو بھی شیطان سے بچاؤ۔

اس دعائیں بہت وسیع مضمون ہے جو انشاء اللہ کسی دوسرے موقع پر بیان کرنے کی توفیق چاہتا ہوں۔ یہاں اسی قدر بیان کرنا مقصود ہے کہ شیطان کی شرکت فی اولاد سے بچنے کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ دعا بھی سکھائی ہے اور بسم اللہ سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد رضاۓ الہی اور حصول تقوٰی ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل میں میں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جہالت سے خدا کی پناہ طلب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا عمل تو ذکر ہے کہ انہوں نے جہالت سے خدا کی پناہ طلب کی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس دعا سے پناہ طلب کی جس کے متعلق اس کے نتائج کا صحیح علم نہ ہوا وہ کسی رنگ میں سنت اللہ کے خلاف نہیں۔ چنانچہ فرمایا۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

نوح نے عرض کیا اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز مانگوں جسکی بھلائی یا برائی کا مجھے علم نہ ہو اگر تو یہ میری غلطی معاف نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے یہ پایا جاتا ہے کہ مومن اپنی غلطی سے آگاہ ہو کر اس سے صرف رجوع ہی نہیں کرتا بلکہ آئندہ ان سے محفوظ رہنے کے لئے دعا کرتا ہے اور غلطیوں سے محفوظ رہتا اپنی طاقت اور تدبیر پر متحصر نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا جو یاں رہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے استغفار کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اجتہادی غلطی تھی جو شرعی گناہ کی حیثیت نہیں رکھتی مگر وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں اور بشری کمزوریوں کے صدور اور ان کے اثرات سے محفوظ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے دو باتوں کا اظہار ہوتا ہے اول یہ کہ ضروری نہیں کہ استغفار کے لئے گناہ کا صدور بھی ہو دوم انبیاء علیہم السلام کے علوم مرتبت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ تطہیر نفس کے لئے مدام اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور اپنی سعی اور تدبیر پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے ان کا تکیہ و توکل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اور اس کی رحمت کی طلب انکی زندگی کا دائمی دستور العمل ہے۔ اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْهُ (امین)

بھیر قرآن کریم میں ہزرات الشیاطین سے پناہ طلب کی گئی جتنا غیہ فرمایا

سَرَاتِ اعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ

سَبَّ أَنْ يَخْضَعُوا - پ ۱۸ المومنون ع ۶

ترجمہ :- اے میرے رب میں شیطانی وسوسوں سے تیرے دامن میں پناہ لیتا ہوں میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں تفسیری نوٹ :- اس دعا کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے کسی قدر فکر کی ضرورت ہے بعض عیسائی معترض اس دعا سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نفوذِ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی شیطانی وسوسہ آیا۔ یہ سراسر حماقت کا اعتراف ہے۔ بلکہ یہ دعا ہی بتاتی ہے کہ آپ وسوسہ شیطانی سے محفوظ تھے اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شے ہی نہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ وسوسہ شیطانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے۔ اور شیاطین آپ کے قریب بھی نہیں آسکتے تھے اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ اور قرآن کریم نے تو یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ اللہ کے فرماں بردار بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا اِنَّ عِبَادِيْ لَئِيْن لَّا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی تسلط حاصل نہیں اور حضور کا مقام تو بہت بلند ہے۔

پھر یہ دعا اوپر کی دعا کے بعد ہی دوسری آیت میں آتی ہے اسی سورۃ مومنون میں جب ہم سیاق پر غور کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان شیاطین سے مراد کفار مکہ کے عمائد ہیں اور ان کے ہنر

سے مراد انکی بدزبانی اور بدگوئی اور آپ کے خلاف منصوبے میں چنانچہ اوپر کی آیت میں آیا ہے لنحسبهم ان ياتون سے بے خبر نہیں جو تیری نسبت کہتے رہتے ہیں۔ پھر قرآن مجید اپنی آپ تفسیر کرتا ہے افسوس یہ ہے کہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ ہمز کے معنی عیب کے ہوتے ہیں اور ہماز عیب چین کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے آخری پارہ میں سورۃ ہمزہ ہے جو مکی ہے اور اس میں انکی حالت کا تذکرہ ہے۔

پس اس مقام پر شیاطین سے وہی روساء کفار مراد ہیں۔
نمبر ۲ تا ۸ سورۃ الفلق والناس (علیحدہ نوٹ لکھا جائے گا۔)

اور قرآن کریم کے آخر میں معوذتین میں ان تمام امور کا ذکر ہے جن سے تعوذ ضروری ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام روزانہ سونے سے پیشتر ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرتے تھے۔

پس تعوذ کے متعلق قرآن کریم سے میں ضروری امور بیان کر چکا اس طرح اعمال اللسان کے اس حصہ میں احکام القرآن کا پہلا نمبر ہے۔

(۲) تسبیح و تحمید

لغت میں ان اعمال لسانی میں جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اور جن پر مداومت سے انسان کے قلب کا تزکیہ ہوتا ہے۔ (اللہ تعالیٰ

تبیح اور تحمید بھی ہے بلکہ اصولاً اسے تمام اعمال لسان میں پہلا درجہ حاصل ہے۔

تبیح کے معنی عربی لغت میں عام شگ میں تو تیزی سے
تبیح و تحمید کی حقیقت گنبد ناپانی میں ہو رہا ہو یا قرآن مجید میں ان

معنوں کے لحاظ سے فرمایا

(۱) سورۃ یسین پارہ ۳۳ آیت ۴۴ میں فرمایا وَحُلُّ فِي فَلَاكٍ
 سُبْحَوَاتٍ یعنی چاند سورج (جسکا ذکر پہلے آیا ہے) اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں۔
 قرآن کریم نے قریناً چودہ سو برس پیشتر اس صداقت کا اظہار
 یا چاند سورج کا ذکر کر کے بتایا کہ اجرام سماوی تیر رہے ہیں اور سج
 کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ سیال چیز پر تیرنا اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ اجرام سماوی کسی ٹھوس چیز پر نہیں بلکہ کسی سیال (رقیق)
 وہ میں گردش کرتے ہیں۔

(۲) سورۃ النازعات میں تیرنے والوں کو بطور گواہ پیش

یا بزرگ قسم۔

(۳) محل میں تیزی سے گزرتے والا بھی اس کے معنوں میں داخل

ہے۔ جیسا کہ سورۃ المزمل پارہ ۲۹ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 مشاغل ہناری کے متعلق فرمایا آیت ۸

إِنَّكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا

بے شک دن کو تیرے مشاغل کثیر و طویل ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ سیج کے معنوں میں تیزی کا مفہوم لازم ہے۔ جب یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تیزی سے مصروف ہونا۔ اور اس کو نقص و عیب سے پاک سمجھنا اور اس کا اظہار کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اور اس جملہ کے تکرار اور اظہار میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے صفات اور اس کے لئے اعمال و عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور ہر عیب اور نقص سے منترہ قرار دیا جاوے سبحان اللہ صرف زبان سے کہہ دینے سے وہ تاثیر پیدا نہیں کرتا جو اس جملہ میں رکھی گئی ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ حقیقی طور پر سبحان اللہ کے مفہوم کو سمجھ کر دل نشین کیا جاوے ورنہ ممکن ہے کہ ایک شخص زبان سے تو سبحان اللہ کہتا ہو مگر کسی عزیز کی وفات یا نقصان مال یا کسی اور تکلیف اور دکھ کے نازل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہو۔ اور آقا و نبی و ائمہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم قرار دیتا ہو۔ اس لئے اس سیج میں اللہ تعالیٰ کو ان تمام امور سے پاک یقین کرنا ضروری ہے۔ جو کسی قسم کا نقص اپنے اندر رکھتے ہوں۔

اسی سلسلہ میں اس نکتہ معرفت کو بھی یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم نے سیج کے ساتھ تہلیل و تہلیلہ کا راز۔

ایک نکتہ معرفت ملائکہ کی تسبیح
تہلیلہ اور تقدیس کا راز۔

کو بھی لازم قرار دیا ہے جیسا کہ میں تفصیل سے

حکام التبیح میں ذکر کروں گا۔ قرآن مجید نے نہایت لطیف پیرایہ
اس حقیقت کو ذہن نشین کرنا چاہا ہے آدم کی تخلیق پر ملائکہ
نے عرض کیا۔ سورۃ البقرہ رکوع ۴۴ آیت ۳۱

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَقَدْ سُبِّحْتَ

”ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے

ہیں۔ تجھے قدس یقین کرتے ہیں۔ تو پاک ہی ہر عیب سے اور پاک کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات مددوس اور سبحوح میں یہ فرق ہے کہ

سبحوح وہ ذات پاک جو ہر قسم کے ذاتی تقایص سے پاک ہو۔ اور

مددوس یہ کہ صرف خود ہی پاک نہیں بلکہ ہر قسم کے کمالات اور خوبیوں

جامع اور مرکز اور چشمہ ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ تسبیح میں تنزیہ ہے اور تقدیس میں

ل کے علاوہ تعظیم اور تبرکات بھی داخل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی زبان سے اس اقرار کو بیان کر کے

سبح اور تحمید کے ثمرات کو ظاہر کیا ہے کہ جو شخص اس حقیقت

سے آگاہ ہو کر تسبیح۔ تحمید کرتا ہے وہ ملائکہ کی صف میں داخل ہو جا

ے۔ کیونکہ عمل ملائکہ کا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکوتی صفات کے حصول

لوقی صفائے حصول کا ذریعہ اکا ذریعہ تسبیح۔ تحمید اور تقدیس ہے اس لئے کہ

اللہ تعالیٰ نے ایک قانون عمل اور رد عمل کا رکھا ہے جس قدر بندہ

اپنے وجود حقیقی کی تسبیح کرتا ہے اس کے ثمرات میں وہ رزائل سے پاک ہو جاتا ہے اور جس قدر مصروف حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہ کمالات اور خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود محمود بن جاتا ہے انہوں لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

ایسا میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں یہ امور تو میں نے اس لطیف مضمون کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لئے بیان کئے ہیں۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں کہہ دیتا کہ تسبیح کا مفہوم ہے سبحان اللہ کہنا اور تحمید کا مفہوم ہے الحمد للہ کہنا۔

میں اللہ کریم کے فضل اور رحم پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہ جو شخص غور اور فکر سے ان تشریحی امور کو عمل کی نیت سے پڑھے گا۔ وہ اس کے ثمرات کو محسوس ہی نہیں بلکہ مشاہدہ کر لے گا۔

اللھم ارزقنا منہما

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہی کا اظہار ہے اور اس سے یہ مراد ہے کہ جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ہے صفات الہی کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک یقین کیا جاوے اور اپنی اقوال و افعال میں اس تنزیہی عقیدہ کا اظہار ہو۔ قرآن کریم نے صفات الہی کے مسئلہ کے بیان میں عقیدہ تنزیہ کی تکمیل کی ہے۔ مگر یہ تکمیل اپنے ساتھ تحمید کو رکھتی ہے تاکہ منفی صفات کے کمال سے نفس وجودی شکوک نہ ہو جاوے

پس قرآن کریم نے جہاں ایک طرف تسبیح کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے نقایص سے پاک ٹھہرایا ہے۔ ہر قسم کی خوبیوں سے متصف فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تصور پیدا ہو۔ اس لئے کہ سبھی تصور سے ہستی کا تصور پیدا نہیں ہوتا۔

یہ مضمون اپنی جگہ نہایت لطیف اور اہم ہے مگر تفصیل سے میں اسے اگر تو نیک الہی رفیق راہ ہوئی تو اسماۃ الحسنیٰ کے دوسرے اڈیشن میں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید سے کیا مقصد ہے؟

تسبیح و تحمید مقصد کیا؟

کیا صرف یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور

اس کی حمد و ثنا کے الفاظ دہرائے جا دیں؟ ہرگز نہیں یہ تو تسبیح و تحمید کا ایک جہم ہے اسکی حقیقت اور روح نہیں۔ اگر ہم ان الفاظ

کو نہ بھی دہرائیں تب بھی وہ سبحان اور حمید ہی ہے۔ اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر دوں گا۔ کائنات کا ہر ذرہ تسبیح و تحمید کرتا ہے۔

کے لئے اس مقصد کو مقصد خلق قرار دینا اس سے بلند تر مقصد ہے

اور وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی صفات تشریہ کو بیان

کرے تو اس حقیقت کو اپنے اعمال میں پیدا کرے اور جن نقایص کو

وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک ٹھہراتا ہے ان نقایص کو اپنے اندر

پیدا نہ ہونے دے۔ اور اگر وہ اس پر عمل کرے گا۔ تو یاد رکھو یہ

حقیقی تسبیح ہوگی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاق اللہ

اپنے اندر پیدا کرو تو اسکی حقیقت یہی ہے۔

اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسماء الہیہ کا ایک اعتراض کا جواب اذا ذکر وفکر تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اعمال سے بھی ثابت ہوتا ہے اور اس میں شمار عددی کا بھی دخل ہے جیسے نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔

تو پھر یہ دانہ شماری جو تسبیح کے رنگ میں صوفیائے کرام اور دوسرے ائمہ اسلام کے عمل سے ثابت ہے غیر ضروری کیونکر ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ افعال اور اعمال کی ابتدائی صورت تصورات سے شروع ہوتی ہے جس کو ہم نیت کا نام دیتے ہیں۔ پھر اس کا ظہور عملی شکل اختیار کرنے سے پہلے زبان پر آتا ہے اور اس کا تکرار ایک عزم کو پیدا کرتا ہے۔ یہ علم النفس کا ایک نکتہ ہے اس لئے یہ تکرار دراصل اسکی اہمیت کو راسخ کرنے کے لئے ایک ذریعہ ہے اور اصل مقصد وہی ہے کہ ہمارے اعمال میں تنزیہی رنگ پیدا ہو جاوے ہم ہر قسم کی بدی اور مینہات سے پرہیز کریں اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی صفات، تنزیہی کے پر تو سے نور حاصل کر لیں گے۔

وہ تنزیہی اعمال قرآن کریم کی زبان اور اصطلاح شرع میں نواہی کہلاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے اسماء تحمید کی تجلی سے ہم شرف حاصل کرنا چاہیں تو ان صفات تحمید کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے قرآن کریم

نے نہایت حسین پیرایہ میں اسے بیان کیا

ان اللہ یا مہر بالمعصوف وینہای عن المنکسر

غرض تسبیح و تحمید کا مقصد اعلیٰ یہی ہے۔

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ
اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ بعض مخلوق
اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور ساری کائنات کا اجمالی ذکر فرماتا ہے
یہ قرآن کریم کے ان مقامات کا حوالہ دیکر صرف ترجمہ اور بعض تفسیری
نوٹ بیان کروں گا۔

(۱) سورۃ بنی اسرائیل پارہ ۵ ارکوع ۶ آیت ۲۳ و ۲۴

” اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے تقاضے سے پاک ہے اور جو کچھ مشرک اسکی نسبت
یا کرتے ہیں اسکی شائبہ الٹ ہے (۲۳) ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری
کائنات جو آسمانوں اور زمین کے مابین ہے اسکی تسبیح بیان کرتی ہے اور کائنات
میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اسکی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو۔ (ہاں) تم انکی تسبیح کی کیفیت

کو سمجھ نہیں سکتے بے شک وہ (اللہ تعالیٰ) علیم اور غفور ہے (۲۴)

تفسیری نوٹ) ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اور مخلوق
اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کے کمالات صفاتی کی تعریف کرتی ہے
یہ اظہار تسبیح و تحمید زبان حال سے ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے خود
فرمایا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے اگر وہ ہماری زبان سے ہوتی تو سمجھ
سکتے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات میں ایک قسم کی زندگی

ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ بھی بتایا ہے کہ تمام اشیاء میں
نرمادہ ہیں۔

میں نے جیسا کہ اوپر بیان کیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی
صفات میں سبکی رنگ کے ساتھ ایجابی رنگ کو برابر بیان کرتا ہے
اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تصور صحیح نہیں ہو سکتا۔
یہ امر کہ آسمان زمین اور انہیں موجودہ کائنات تسبیح کرتی ہے اس طرف
اشارہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے اور ہر ذرہ اسکی
پاکیزگی اور تحمید کا مظہر ہے۔

کائنات کی ہر چیز اپنے لئے ایک دائرہ
کائنات کی ہر چیز ایک تقدیر رکھتی ہے عمل رکھتی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے سورہ

فرقان رکوع اول پارہ ۸ آیت ۳

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝

اور اسے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس چیز کیلئے ایک تقدیر مقرر کی یعنی اس کے دائرہ عمل
کو تجویز کر دیا۔

لوگوں نے تقدیر کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ نے
جہاں تقدیر کا ذکر کیا ہے اسے عام بیان کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک دائرہ
عمل ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتی جو لوگ انسانی تقدیر کا معنوم
یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال انسانی کی تحدید اللہ تعالیٰ نے خود کر دی ہے

وہ غلطی پر ہیں کسی کا نیک یا بد ہونا اسکی تقدیر نہیں اگر یہ بات ہوتی تو پھر تاکید عمل اور مسئلہ جزا و سزا بیکار ہو جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ سلسلہ تحریر میں مضامین اور موضوع کا دامن پھیلنے لگتا ہے اور میرے لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ دامن سمیٹ لوں۔

عرض کائنات کی ہر چیز ایک تقدیر رکھتی ہے اور وہ اس کا ایک دائرہ عمل ہے۔ اس دائرہ کے اندر اسے رکھنا اور اس کا رہنا ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے۔ تفصیل سے بحث ایمان بالقدر میں کی گئی ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے تسبیح کرنے کا ذکر فرمایا

سورہ الانبیاء پارہ ۷ ارکوع ۷ آیت ۱۷ میں فرمایا

(۳) پہاڑوں کی تسبیح "اور ہم نے سلیمان کو اس مسئلہ کی حقیقت سمجھا دی اور ہم نے تو

سب کو علم اور فہم دیا ہے اور داؤد کے لئے پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے۔ او

پرندوں کو کام پر لگا دیا۔ اور ہم ہی کرنے والے تھے۔

میں نے اس آیت کو صرف اس مقصد سے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی تسبیح کا ذکر فرمایا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر انعامات کے ذکر میں ہے۔ یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ دوسری طرف انکی عملی تسبیح کا اظہار ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق (پہاڑ اور پرندوں) نے اپنے دائرہ عمل میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو ثابت کیا۔

قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس قسم کی تسبیح کا ذکر ہے یہاں صرف حوالجات دیتا ہوں۔

(۱) سورۃ النحشہ پارہ ۲۸ پہلی آیت

(کائنات کا ہر ذرہ) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور العزیز اور الحکیم ہے۔

(۲) سورۃ صفت پارہ ۲۸ آیت اول

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور وہ العزیز اور الحکیم ہے۔

(۳) سورۃ جمہ پارہ ۲۸ آیت اول

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ اللہ جو بار شاہ ہے قدوس ہے العزیز اور الحکیم ہے۔

ان آیات میں تسبیح کی حقیقت کی طرف نہایت لطیف اشارہ فرمایا ہے۔

میں نے اسی باب کے شروع میں تسبیح اور صفات الہیہ پر ایک مختصر نوٹ لکھا ہے اور ان مقامات میں اللہ تعالیٰ کی دو صفوں کا توہر حکم ذکر کیا ہے۔ یعنی العزیز اور الحکیم کا اور آخری مقام (سورۃ جمہ) پر اللہ تعالیٰ دو مزید صفات الملک القدوس کا اضافہ کیا ہے۔

یہ یاد رکھو کہ ثبوت کے ذکر میں قرآن مجید علی الصوم اپنی

صفت العزیز اور الحکیم کا ذکر کرتا ہے۔ الحکیم اس لئے کہ حکیم کا فعل حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ نادان اپنے سو و فہم کی وجہ سے نبیوں کو اپنے نقطہ خیال سے مستحق نہیں سمجھتے۔ اس لئے قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا۔

بما لا تہوی النفسکم

یعنی خدا تعالیٰ کے نبی جب آتے ہیں تو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تمہارا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون رسول ہونے کے لئے احق ہے۔

اور صفت العزیز ان کے غلبہ اور کامیابی کی طرف اشارہ کرتی ہے مگر اس کے علاوہ تسبیح کے ساتھ ان صفات کو وابستہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب انسان تسبیح کی عملی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات العزیز اور الحکیم کی تجلی اس پر ہوتی ہے اسے عزت دی جاتی ہے۔ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور علم و حکمت کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں اور اس طرح پر وہ خیر کثیر پالیتا ہے۔ اور اسکی اخلاقی قوتوں میں کامل نشو و نما ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حکمت کا مفہوم سورۃ بنی اسرائیل میں ہی اخلاقیات کا کمال بتایا ہے۔

تسبیح کے مفہوم اور اس کے متعلق ضروری امور بیان کرنے کے بعد میں احکام القرآن کو پیش کرتا ہوں۔

(۱۱) پارہ ۳۰ سورۃ الاعلیٰ - آیت اول

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ

اپنے رب (جو بزرگ و برتر ہے) کے نام کی تسبیح و پاکیزگی، بیان کر
 اس آیت میں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے اور تسبیح کس کی کیا و
 تشریحی نوٹ] اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کی۔ یہی نکتہ یہاں خصوصیت

قابل غور ہے۔ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کی تخلی اس
 طرح پر ہوتی ہے کہ ایک چیز کو پیدا کر کے تدریجاً کمال پر پہنچایا جاوے
 اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت ربوبیت کے متعلق فرمایا ربک الاعلیٰ
 اس کی شان بزرگ کے مقابلہ میں کوئی اور شرف و علویت نہیں ہے
 اسکی تسبیح کیا ہے؟ ربوبیت کی شان انسانوں میں بھی

ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی اپنے اندر ایک رنگ ربوبیت کا رکھتے ہیں
 اس لئے قرآن کریم نے جب انکی خبر گیری اور خدمت گذاری کا
 حکم دیا تو فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲۵ رکوع ۳ پارہ ۱۵

رَبِّ الرَّحْمٰنِ لَمَّا لَبِیْنَا فِیْ صَغِيرٍ ۝

اے میرے رب تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں فرمایا تھا
 چونکہ ربوبیت میں دوسرے لوگ بھی من وجہ شریک ہو سکتے
 ہیں اس لئے توحید کے مقام کے اظہار کے لئے حکم یوں دیا کہ تمام
 ربوبیتوں کا چشمہ اور تمام ربوبیتوں سے افضل اعلیٰ تیرا رب (جو اعلیٰ
 ہے) اسکی تسبیح کر۔ یہ تسبیح کس طرح پر ہوگی؟ ربوبیت کا حقیقی مالک اللہ

ہی کو یقین کیا جاوے انسانی احسانات خواہ وہ مانتا یا نہ کے ذریعہ ہوں یا دوسرے انسانوں کے ذریعہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ربوبیت کے مظاہر ہیں۔ اور ربوبیت کے سلسلہ میں انسان شرک کی ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ پس اس سے بچانے کے لئے یہ حکم دیا۔
 دوسرے ربک الاعلیٰ کی تسبیح کا ایک دوسرا طریق یہ ہے کہ انسان اپنے ان اعمال میں جو ربوبیت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے بہ حیثیت امیر ہونے کے یا بہ سلسلہ ملازمت آقا ہونے کے اپنے مقام کو حقیقی ربوبیت کا مقام نہ سمجھ لینا، تکبر و نخوت۔ خود پرستی پیدا نہ ہو۔ گویا اس آیت میں ان رذائل سے بچنے کی ہدایت ہے میں اس نتیجہ کو فرعون کے دعوے سے لیتا ہوں۔ کہ اس نے یہی دعوے کیا تھا۔

سورۃ النازعات پارہ ۳۰ آیت ۲۵

ناد بکى الاعلىٰ

فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔

اس کا یہ دعوے اپنے کبر و غرور کو لئے ہوئے تھا۔ اس لئے

ہاں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے اسم ربک الاعلیٰ فرمایا تو ان تمام خلاق رذائل سے بچنے کی ہدایت فرمائی جو طہارت نفس اور تزکیہ قلب کے خلاف ہیں اور انہیں سب سے بری چیز شرک ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ان الشریک لظلم عظیم

پس رب الاعلیٰ کی تسبیح توحید کے کماں اور اخلاق کی رفعت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور تیسری قسم اس تسبیح کی یہ ہے کہ ہر اس اعتراض کو دور کر دے جو اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت یا ذات گنگی رنگ میں کیا جاوے۔ یہ اعتراض دوسری ربوبیتوں کے نقص کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ نادان انسان ان ناقص ربوبیتوں کو دیکھ کر ربوبیت اعلیٰ کو بھی اس رنگ میں دیکھنے لگتا ہے۔ اس لئے فرمایا

رب الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرو۔

خلاصہ اس کا مفہوم تین صورتیں رکھتا ہے۔ اول یہ کہ ربوبیت کی اعلیٰ شان صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اس کے مقابلہ میں کسی قسم کا نقص پسند نہ کرے دوم نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے اعمال اور اعلیٰ اخلاق سے ظاہر کیا جاوے سوم جو اعتراض کئے جاویں ان کا صحیح جواب دیکر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاوے۔

حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور

سبحان ربی الاعلیٰ کی تاثیرات آپ کے عمل میں ہے کہ آپ جب اس آیت کو پڑھتے تو تعمیل امر میں کہتے

سبحان ربی الاعلیٰ

اس طرح پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے عمل سے پراسوہ حسنہ قائم فرمایا کہ جب یہ سورۃ پڑھی جاوے تو اسکی پہلی آیت کے آغاز کے حکم کی تعمیل میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہئے۔ اور نماز میں،

مال عبودیت کا اظہار مسجد کے کی شکل میں ہوتا ہے اس لئے مسجد
 میں اسی تسبیح ربی الاعلیٰ کا حکم دیا ہے۔

مسجد کی ہیئت ظاہری تو یہ ہے کہ انسان اپنی گردن کو زمین
 پر رکھ دیتا ہے اور اپنی اس ظاہری صورت کو پیش کر کے وہ اس
 امر کا اظہار عمل سے اور زبان سے کرتا ہے کہ ہر قسم کا علو اللہ تعالیٰ
 کے لئے سزاوار ہے اور اپنی فروتنی اور انکساری کا عملی اظہار کرتا
 ہے۔ اس عمل کے نتیجہ میں جس قدر انسان کمال اخلاص سے
 بھکتا اور اللہ تعالیٰ کے حضور گرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے
 رفعت کے مراتب عطا فرماتا ہے یظاہر یہ امر عجیب معلوم ہوتا ہے کہ
 رتے ہوئے انسان کو مراتب عالیہ نصیب ہوں۔ یہ امر ایک مشاہدہ
 کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔

جس قدر قوت اور زور سے ایک گیند کو زمین پر پھینکا جاوے
 اسی قدر قوت سے وہ اوپر کو اٹھتا ہے یہی کیفیت انسانی قلب
 کی ہے جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا اور گرتا ہے اسی قدر
 وہ اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کرتا ہے۔ یہ فلسفہ بگالذیاد و عرفانی حقیقت
 رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے اس کا فہم
 اور اس کے بیان کی قدرت بھی عطا فرمائی ہے لیکن اس کتاب
 کے موضوع کے لحاظ سے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہوں
 اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو کتاب الصلوٰۃ (حقیقت نماز) کے

دوسرے اڈیشن میں تفصیل سے بیان کر سکوں گا۔

(۱۲) تسبیح کے احکام میں دوسرا حکم یہ ہے پارہ ۲۵۵
بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سورۃ واقعہ دوسرے رکوع کی آخری آیت

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۱۱۷

پس اپنے رب عظمت والے کے نام کی تسبیح کر۔

پھر قرآن کریم پارہ ۲۹ سورۃ الحاقہ کی آخری آیت بھی ہے
 اس سورۃ کی آخری یاتغ آیاتوں میں ایک خاص ربط ہے اور آخر میں
 یہ حکم ہے کہ اپنے رب العظیم کی تسبیح کرو ان آخری آیاتوں پر
 غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تسبیح رب العظیم کے ثمرات میں
 مومن کو

مقام حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے

اور یہ یقین کسب سے اعلیٰ درجہ ہے۔

میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ سجدہ کمال عبادت کا مقام
ایک نکتہ معرفت ہے۔ لیکن یہ مقام اس وقت مل سکتا ہے جب اولاً

انسان اس مقام کو حاصل کرنے کیلئے ایک اضطراب اپنے اندر پیدا کر
 اور اسکے لئے مقام رکوع ہے گویا وہ اس انتہائی مقام کے حاصل کرنے
 کیلئے ایک قدم اٹھاتا اور جھکتا ہے۔ اس لئے حالت رکوع میں
 جو تسبیح تعلیم کی گئی ہے وہ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

بظاہر یہ ہیئت کذائی اور یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہی کا اعتراف ہے۔ لیکن تسبیح کے الفاظ نے ایک خوبی بھی پیدا کر دی ہے جو یہ یک کرشمہ دوکار کی مصداق ہے۔ اس تسبیح میں ربی کا لفظ بڑھا کر صورت دعا بھی بنا دی ہے۔ وہ شخص جو اپنے رب کی عظمت و علویت کا اقرار کرتا ہے دوسرے معنوں میں اس عظمت و علویت کے ثمرات کے تدریجی حصول کا طالب بھی جس طرح پر رکوع اور سجدہ کی ہیئت کذائی میں عظمت اور علویت میں تینا فرق ہے اسی طرح رکوع اور سجدہ کی تسبیح مع الدعاء میں بھی فرق ہے اور قرآن کریم نے تسبیح کے لئے ربک الاعلیٰ اور ربک العظیم فرمایا۔ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اور سجدہ میں اسکی علویت کا اقرار ہے۔

بظاہر یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ایک ہی قسم کا مفہوم رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ان میں ایک عظیم الشان فرق ہے عظمت کا اظہار اپنے اندر دنیوی رنگ رکھتا ہے یعنی دنیوی کمالات اور علویت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان ہر شے کے پست اور ذلیل خیالات و خواہشات سے نکل کر روحانی اور اخلاقی مدارج میں رفعت اور صعود حاصل کرے پس جب اللہ تعالیٰ کے اہم عظیم کوکب ہوتا ہے تو اس کی وہ تمام صفات نیجائی طور پر اپنی تجلی کرتی ہیں جو مابکیت۔ العزیز۔ القادر وغیرہ اقتداری رنگ رکھتی ہیں۔ اور جب ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو وہ حق طلب کے رنگ میں

اس کمال اور علو کا طالب ہوتا ہے جو اخلاقی اور روحانی کمال کو
ہو جاتا ہے قرآن کریم نے اس حقیقت کو دوسری جگہ ایک دعا کے
رنگ میں جمع کر دیا ہے۔

ربنا انتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة

اے ہمارے رب حنات دنیا اور حنات الدین عطا کر۔

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے صفات کے بیان ان دونوں کو یکجا
طور پر بھی بیان کیا ہے جیسا کہ آیت الکرسی کے آخر میں آتا ہے

وهو العلی العظیم

اور وہ بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ اس مقام پر علو کو مقدم کیا ہے
اس لئے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تو حیات قدسی ہونا چاہئے
جب وہ اخلاقی اور روحانی کمال کو حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کی ہر قسم
کی نعمتیں اور حکومتیں اور ہر رنگ کی عظمت اسے دی جاتی ہے۔

یہاں میں یہ نکتہ معرفت بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ان دونوں
قسم کی تسبیح میں تنزیہی حقیقت کے اظہار سے اعلیٰ اور عظیم کو ساتھ ملا کر
بہشت صفات کا (جو اپنے اندر حمد کا رنگ رکھتی ہیں) بھی من وجہ
ذکر کر دیا ہے۔

(۳۱) سبع بحمد ربك

سلسلہ تسبیح میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔
چنانچہ یہ حکم قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات میں آیا ہے۔

(۱) پارہ ۲۶ سورۃ ق آخری رکوع آیت ۳۹، ۴۰

فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ ۝
کہتے ہیں اس پر صبر کر اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر سورج کے طلوع اور
غروب سے قبل ۝

اور رات کے حصہ میں اسکی تسبیح کر اور نماز کے بعد بھی۔

(۲) پارہ ۲۷ سورہ طور آخری دو آیات

وَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ ۝

اور اپنے رب کے حکم کے لئے صبر کر تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔
اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ جب تم اٹھو اور رات
کے کسی حصہ میں بھی اسکی تسبیح کرو۔ اور ستاروں کے ڈوبنے پر بھی

(۳) سورہ طہ پارہ ۱۶ آخری رکوع آیت ۱۳۹

فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
الْأَعْيُنِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ الثَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَاهُ ۝

ہیں جو کچھ تیرے مخالفت کہتے ہیں اس پر صبر کر اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر طلوع آفتاب و غروب آفتاب سے پہلے۔ اور رات کے حصوں میں بھی تسبیح کر اور دن کی طرفوں میں بھی اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ توراہی ہو جائے گا۔

(۴) پارہ ۲۴ سورۃ المؤمن رکوع ۶ آیت ۵۶

۲
۱۶

فَاَضْبِرْ اَنْتَ وَعَدَ اللّٰهِ حَقًّا وَاَسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ
وَسَيِّئِمْ يَحْمَدُ رَبَّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْاَبْكَارِ ۝
پس صبر کر یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے قصور کی حفاظت
طلب کرتا رہ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کر۔

(۵) سورۃ النصر پارہ ۳۰ آیت ۳

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُ طَرِيقًا كَانَ لَوَا بَاءُ
تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اسکی حفاظت طلب کرتا رہ وہ
یقیناً رجوع برحمت کرنے والا ہے۔

(۶) پارہ ۱۹ سورۃ الفرقان رکوع ۵ آیت ۵۹

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ
يَحْمَدُهُ ۝ وَكَفَىٰ بِهِ إِذْ تُؤَيَّدُ عِبَادُهُ خَيْرًا ۝
اور زندہ خدا پر بھروسہ کر جو موتا نہیں اور اس کی حمد کرتا ہوا تسبیح
بیان کر اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قصوروں سے باخبر رہنے کو کافی
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تسبیح و تحمید کی ایک علی

صورت انشاء تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے یہاں توکل علی اللہ کا حکم بھی ایک ضمنی حکم ہے مگر میں اس کا شمار احکام توکل میں کروں گا۔
وبان شاء التوفیق

ان تمام مقامات کو میں نے یکجائی طور پر سمجھ دیا ہے تاکہ سمجھنے
تفسیری نوٹ میں آسانی ہو ان آیات میں تسبیح بالحمد کے علاوہ بعض اور
احکام بھی ہیں۔ شمار کے لحاظ سے میں ان پر جدا نمبر بھی دیدیتا ہوں۔
مگر دراصل انکی بحث خود اس حکم کے سلسلہ میں انشاء اللہ کروں گا۔
پھر ان آیات میں تسبیح یا تسبیح بالحمد کے اوقات کو بھی بیان کیا
ہے جیسا کہ نمبر ۱- ۲- ۳- ۴ سے ظاہر ہوتا ہے۔

پھر ان آیات میں تسبیح بالحمد سے پہلے قاصد کا حکم دیا گیا ہے اور
بعض میں استغفار کا بھی۔

یہ تو آیات کے مفسرین کا گویا تجربہ ہے اب میں ان کے بعض
حقایق کو پیش کرتا ہوں۔

یہ تمام آیات مکی سورتوں میں واقع ہیں۔ سورۃ النصر
مکی سورتوں کی آیات کو مدنی کہا جاتا ہے اس لئے کہ لحاظ زمانہ یہ مدنی
ہے۔ لیکن لحاظ نزول یہ بھی مکی ہے۔ اس لئے کہ یہ سورۃ حجتہ الوداع
میں ایام تشریق میں نازل ہوئی تھی۔ سورۃ النصر کی
کایا بی کا ایک اصل آیت پر میں علیحدہ کہوں گا۔ باقی تمام آیات میں تسبیح
بالحمد سے پہلے صبر کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ

مکی زندگی کے عہد امتلا میں کامیابی کا ایک اصل تعلیم فرمایا ہے۔ اور وہ ہے صبر علی البلاء

صبر علی البلاء دراصل انسان کی قوت مدافعت کو محفوظ کر دیتا ہے اور قوت فکریہ کو مضبوط۔ لیکن یہ قوت صبر پیدا ہوتی ہے تسبیح بالحمد سے اور یہ حقیقت قرآن مجید کے اس مقام پر اسلوب بیان سے ظاہر ہے ہر مقام پر پہلے صبر کا حکم ہے اور پھر تسبیح بالحمد کا۔ اس سے یہ نکتہ معرفت بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تسبیح بالحمد انسان کی انتقامی قوتوں اور جذبات کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور اسے ایک قوت ضبط عطا کرتی ہے جو اس کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس خصوص میں قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ جہاں اسے صبر کی تعلیم دی ہے۔ اسکے ذریعہ کو تسبیح و تحمید سے وابستہ کیا ہے اور تسبیح و تحمید کا مکمل اظہار نماز میں ہوتا ہے کہ اس میں تسبیح و تحمید ہی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے

سورة بقرہ آیت ۱۵۲ رکوع ۳ پارہ ۱۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

مومنو! صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو یقیناً

اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ان آیات میں جو میں نے پیش کی ہیں مثلاً سورۃ طہ پانچوں نماز

کا اظہار ہے ان کے اوقات کے تعین سے یہ صاف سمجھ میں آ جاتا ہے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب سے نماز فجر اور عصر کا ثبوت ملتا ہے انا و اہل اور طر فی النہار سے ظہر مغرب عشاء۔

میرا مطلب اس اشارہ سے صرف یہ ہے کہ تیرے جو کامیابی کا ایک ذریعہ ہے اس کے لئے تسبیح و تحمید کی ضرورت ہے۔

جہاں تک احکام کا تعلق ہے۔ وہ اس خصوص میں کچھ اور تشریحی امور میں نے بیان کر دیے ہیں۔ یعنی تسبیح یا الحمد کے حکم میں ضمناً صبر کا حکم ہے۔ اور تسبیح یا الحمد کے اوقات کی صراحت ہے۔ اور یہ اوقات نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

سورۃ مومن اور سورۃ النصر میں ایک حکم استغفار کا بھی ہے استغفار سورۃ مومن میں تو صاف طور پر فرمایا۔ اپنے قصور سے حفاظت

طلب کر۔ اور سورۃ النصر میں صرف یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کا طلب کرو۔ اس لئے ضروری ہوا کہ استغفار کی کچھ حقیقت بیان کر دی جاوے تفصیلی طور پر احکام استغفار میں ہی بحث کروں

گاہ۔ یاد رکھو کہ استغفار کا مادہ غفر ہے اور لغت میں اس کے معنوں میں محفوظ رکھنا۔ (برائی یا عیب سے بچانا) بھی ہے گناہ سے حفاظت کے دو طریق ہیں۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو چکے ہیں انکی سزا سے محفوظ ہو جانا دائم گناہ سوز فطرت پیدا ہو جاوے اور انسان گناہ اکر ہی نہ سکے۔ پس اگر خصوصیت سے حضرت نبی کریم

کو یہ حکم ہے تو یہ امر آپ کی عصمت کی دلیل ہے۔ کہ آپ سے گناہ کا عذر ہی نہ ہو۔ اور قرآن مجید اس کے متعلق مختلف رنگوں میں آپ کے کمالات عصمت کو بیان کرتا ہے۔ اور عام خطاب کی صورت میں استغفار کے دونوں مفہوم داخل ہیں۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تسبیح و تحمید میں استغفار کو بھی بڑا دخل ہے۔ تسبیح چاہتی ہے کہ انسان عیوب متعارفہ سے پاک ہو۔ اور یہی عمل تسبیح ہے۔ اور تحمید چاہتی ہے کہ وہ ان صفات حمیدہ کا حامل ہو جو اللہ تعالیٰ کی حمد کا غلی مظاہر ہے۔ انکی تکمیل کیلئے اللہ تعالیٰ کی صفت عفار کی تجلی کے اثرات کے نیچے آنا ضروری ہے۔ اس لئے اس مقام پر بتایا ہے کہ استغفار کرتے رہو۔

تسبیح اور تحمید کے حکم کی یحجائی تعمیل کیلئے حضرت
 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت لطیف سرائے میں اس کا طریق بتایا جس طرح پر استعاذہ کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا گیا تسبیح و تحمید کے لئے فرمایا

کلمتہاں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان

دو کلمہ ہیں جو زبان پر تو آسان ہیں۔ لیکن اپنے اجر کے لحاظ سے ان کا پلڑا بھاری ہے

اور وہ کلمے کیا ہیں؟

سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم

اب میں ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو حمد کے متعلق ہیں۔

۱۔ پارہ ۱۹ سورۃ التملک کو عہ کی پہلی آیت

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہِ
عَالِہٖ خَیْرٌ اَمَّا یُشْرِکُوْنَ ہ

کہو سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اور اس کے ان بندوں پر جن کو
اس نے برگزیدہ کیا سلام سلامتی ہے کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک

ٹھہراتے ہیں۔

اس آیت سے پہلی آیت میں قوم لوط پر عذاب کا واقعہ بیان

تشریحی نوٹ کیا ہے اور حضرت لوطؑ اور ان کے اہل کی نجات کا ذکر

فرما کر یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ
بندوں پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جن برگزیدہ بندوں پر سلامتی
کا وعدہ دیا گیا وہ ایک قانون عام کا رنگ رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ
کے مامور جب دنیا میں آتے ہیں تو جو لوگ انکو قبول کرتے ہیں انکی
مخالفت ہوتی ہے اور مخالفت کرنے والے تباہ کر دیئے جاتے ہیں
اور قبول کرنے والوں کو بچالیا جاتا ہے۔

چونکہ یہ مکی سورۃ ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کامیابی
کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اور انبیاء سابقین کے واقعات کو تاریخی
تائیدی شواہد کے طور پر پیش کیا ہے اسلئے عباد الذین اصطفیٰ
میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ بھی داخل ہیں اور یہ

خصوصیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ مشرکین پر اتمام حجت کیا ہے

یہ کہہ کر کہ کیا اللہ بہتر ہے یا جنکو وہ شرک میں لے

سورۃ العنکبوت پارہ ۲۱ رکوع ۶ کی آخری آیت
 قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِنْ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ
 کہو سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے مگر ان میں اکثر لوگ

عقل سے کام نہیں لیتے۔

یہ سورۃ بھی مکی ہے اور اس میں بھی مومنین اور مکذبین
 تشریحی نوٹ کے انجام کو اس جگہ پیش کیا ہے اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ
 کی ہستی اور اسکی توحید پر مظاہر قدرت سے دلائل پیش کئے ہیں۔
 اور انسان کی فطرت سے سوال کیا ہے اور بتایا کہ فطرت انسانی
 اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لانے پر مجبور ہے اس کے بعد حکم دیا
 کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حمد کرو

اور اس کے ساتھ جو یہ فرمایا کہ اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے یہ
 اسکی تائید ہے کہ جب بھی صحیح عقل سے کام لیا جاوے تو نظام عالم
 اور شاید صحیفہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہستی اور توحید کی
 شہادت دے گا۔

یہ اسی مضمون کو دوسرے پیرایہ میں سورۃ لقمان پارہ ۱۱

کی آیت ۲۶ میں دہرایا ہے۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ذِي الْاَكْحَامِ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

یاد رکھو کہ حمد الہی انسان کے علم اور عقل میں ایک نور بخشی ہے اس لئے کہ حمد الہی کا جوش اور جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے مظاہر قدرت پر نظر کرے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے حسن اور احسان کا علم ہوگا اور یہ دونوں حمد کے محرک ہوتے ہیں۔

چنانچہ اس حکم حمد کے بعد اگلی آیت میں فرماتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہ غنی اور حمید ہے۔

یہ احکام تکبیر کے ذیل میں نمبر ۲ میں بھی حمد کا حکم ہے۔ یہاں اسکی طرف اشارہ کرنا ہی کافی ہے۔

سورة النور یارہ ۸۵ آیت ۲۹

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِيْنَ ۝

پس اللہ تعالیٰ کی حمد کرو جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دیا اس مقام پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور طوفان میں ان کے محفوظ رہنے کو نجات کہہ کر حمد الہی کا حکم دیا ہے۔
نوٹ :- یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لئے حمد کا حکم نہیں دیا گیا کہ ان کی وہ قوم جو مخالفت کر رہی تھی غرق ہوگی

انبیاء علیہم السلام اپنے دشمنوں کی تباہی پر خوش نہیں ہوا کرتے۔ وہ تو انکی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ پس حضرت توح علیہ السلام اپنے مشرکوں کی قوم سے اور عذاب سے محفوظ رہنے پر حمد الہی کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر انعام پر اور ہر مصیبت سے محفوظ رہنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد انسان میں محبت الہی کے جذبات کو ابھارتی ہے اور اسکی فکر و ذکر کی قوتوں میں بیداری پیدا کرتی ہے۔

۱۔ سورۃ النمل کی آخری آیت میں بھی حمد کا حکم دیا گیا ہے۔

جہاں تک میں نے غور کیا ہے قرآن مجید میں احکام ایک ضروری یادداشت حمد یا مقام حمد کا ذکر علی العموم مکی صورتوں میں آیا ہے اس لئے کہ حضور کی بعثت کے وقت وہاں شرک پھیلا ہوا تھا اس لئے اس پر زور دیا گیا اور ان مکی صورتوں میں آپ کی کامیابی کی بشارات ہیں اس لئے ان انعامات اور بشارات پر بھی الحمد للہ کا ارشاد ہوا۔ خصوصاً سورۃ نمل کی آخری آیت میں تو ان آیات و بشارات کے متعلق صاف ذکر کیا گیا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَلَا وَآخِرُ طَاهِرٌ وَطَائِفٌ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

(۴) تکبیر اللہ اکبر کہنا

ان اعمالِ لسان میں جو انسان کے تزکیہ نفس اور قرب الہی کا موجب ہیں ایک عمل اللہ اکبر کہنا یا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف اور اظہارِ زبان سے اور عمل سے کرتا ہے اصطلاحِ شرع میں اسے تکبیر کہتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید پارہ ۲۹ سورۃ المدثر رکوع اول آیتہ ۳۰
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ۝
وَتَبَيَّنَ لَكَ فَطَهِّرْ ۝

اے اوڑھنے والے اٹھ اور انداز کر اور اپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے
پڑوں کو پاک صاف رکھ۔

سورۃ المدثر بھی سورۃ ہے اور فترۃ لوحی کے بعد یہ پہلی
تفسیر نوٹ لوحی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہاں ایہا المدثر
کہہ کر پکارا ہے گویا المدثر آپ کا ایک وصفی نام ہے

اے حضور کے اسماء مبارکہ میں آپ کا ایک صفاتی نام المدثر بھی ہے۔
چنانچہ اسی نام کی ایک سورۃ قرآن کریم کے پارہ ۲۹ میں ہے اور اس کے آغاز
ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی نام سے خطاب کیا۔ چنانچہ فرمایا
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ۝ وَتَبَيَّنَ لَكَ فَطَهِّرْ ۝
وَالسَّجْزَ فَأَهْجِرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ تَسْبِيحُكَ ۝ وَلَسَبَّحَكَ فَاصْبِرْ ۝
اے چادر پوش (نبی) اٹھ اور عذاب الہی سے ڈر (۲۱) اور اپنے رب کی کبریائی

اس پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا اظہار کیا ہے جس میں اس راز کو اشارتاً بتایا ہے کہ آپ کی کامیابی اور عظمت تدریجی ہوگی اور یہ نتیجہ ہوگی اس عظمت اور بڑائی کے اظہار کا جو تو اپنے رب کی کرتا ہے اور کریگا۔

پس جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کبریائی کی تجلی سے استفادہ کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اظہار زبان و عمل سے کرے۔ یعنی جب وہ زبان سے اللہ اکبر کہے تو دنیا کی ہر عظمت اس کی نظر میں بیچ ہو۔

بقیہ حاشیہ (۱۱۲) کا اظہار کر (۳) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ (۴) اور ہر قسم کی نجاست سے دور رہ (۵) اور تبلیغ رسالت کو بڑا کار نمایاں سمجھ کر (لوگوں پر) احسان نہ رکھ۔ (۶) اور اپنے رب کے لئے ہر قسم کی تکالیف پر خبر کر۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو المذثر کے نام سے خطاب فرمایا اور جیسا کہ میں نے اسم المنزل کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ حجت و بیار کا خطاب ہے۔ اور یہ سورۃ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ابتدائی دعوت کی سورۃ ہے۔ بلکہ یہ کہ فترۃ الوحی کے بعد یہ پہلی وحی ہے و ثار وہ کپڑا ہوتا ہے جو اندر کے کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ جیسے شروانی یا کوٹ یا جتہ۔ بخاری شریف میں آغاز الوحی کے باب میں آتا ہے جب حرا میں آپ پر جبریل کا نزول ہوا تو اس کے بعد جب آپ گھر میں آئے تو

اور کسی عظمت کا خوف اور امید اس کے دل میں باقی نہ رہے
 اور اپنے تمام اعمال میں اسکو مد نظر رکھے کہ جو فعل اس سے ہرگز
 ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہو اور وہ صرف زبان سے اللہ اکبر
 نہ کہتا ہو بلکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ کرے اور
 دوسروں کے دلوں پر بھی وعظ و تبلیغ اور اپنے عمل سے اس کو واضح
 کرے۔ یہ نکتہ ان آیات پر غور کرنے سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حکم
 بحکیم سے پہلے قاتل کا حکم ہے اور سب سے پہلے المذکر کے نام سے
 خطاب کر کے بتایا کہ کمالات اخلاقی و روحانی کو پیدا کرو اور طہارت
 نفس کے لباس سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اور اپنے عمل سے

بقیہ حاشیہ (۳۱۱) فرمایا زَمَلُونِیْ ذَمَلُونِیْ مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو اللہ
 نے آپ کے اس فعل کو بھی محبت کی نظر سے دیکھا اور

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ کہہ کر خطاب فرمایا

لیکن اس آیت کے اندر ایک خاص حقیقت بھی ملفوف ہے اور وہ یہ ہے کہ
 آپ کو خلعت نبوت سے نوازا گیا تھا اس لئے اس خطاب میں وہی حقیقت
 یہاں سے کہ آپ کو جو لباس نبوت پہنا گیا اس سے آپ پر کچھ ذمہ داریاں
 اصلاح خلق کی عاید ہو چکی تھیں ان کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی گمراہ
 قوم کو مخلوق پرستی اور بد اعمالی کے برے نتائج سے خبردار کرو اور ہوشیار
 کر دو اور ان بت پرستوں کے مقابلہ میں جو اپنے بتوں کی تہجد اور بڑائی
 کے لغوے لگاتے ہیں

اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا لغوہ بلند کرو

دوسروں کو بھی پاک کرو اور معصیت اور اس کے بد نتائج سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ اور یہی طریق ہے

اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اظہار کا

خود اپنے نفس میں طہارت پیدا کی جاوے اور پھر استقلال سے دوسرے کو گناہ سے نفرت دلائی جاوے یہ ہے ایک حقیقت تکبیر کی اور تکبر کی مزید عملی صورت آگے بیان کرتا ہوں۔

(۲) سورۃ بنی اسرائیل پارہ ۵۱ آخری آیت

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ زَوْکُو یُکُنْ لَّہٗ

لقیہ حاشیہ (۲۱۱) اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر قسم کے شرک و بت پرستی کی نجات سے پاک رکھا ہے۔ اس طہارت نفس کو قائم رکھ کر اور ہر قسم کی ناپاکیوں جن میں تیری قوم مبتلا ہے۔ دور رہ اور اس قوم کو منکالت سے بچا کر نجات دینے اور حیات سرمدی کی سیدھی راہ دکھانے کا احسان لوگوں پر مت رکھ تاکہ، ہمارا لطف و احسان تجھ پر زیادہ ہو اور اس اہم فرض کی بجا آوری میں جو مشکلات پیش آئیں یا جو تکالیف اور اذیتیں پیش آئیں ان پر اپنے رب کی رضا کیلئے صبر کر

یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا ایک نظام العمل ہے بظاہر یہ حکم کے رنگ میں ہے۔ لیکن دراصل یہی آپ کی عملی زندگی کا آئینہ ہے اور قرآن کریم اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ کبھی کسی رنگ میں اور کبھی کسی پیرایہ میں۔ آپ کا ہر اعلیٰ نام اپنے اندر آپ کے اخلاق اور عمل کی تصویر رکھتا ہے

وَلَيْكَ مِنَ الدُّلِّ وَكَثِيرٌ تَخْصِيْرًا

اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر دینے میں نہیں بنایا اور نہ اس کی
یاد شاہی میں کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس
کا مددگار ہو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرو اس شان سے جو

اس کا حق ہے۔

یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے اور یہ بھی مکی
تشریحی نوٹ سورۃ ہے اس سورۃ کے ابتدا اور آخر میں ایک
خاص ربط اس مضمون سے ہے جو احکام القرآن کے اس باب کا
ہے۔ ابتدا کو تسبیح سے شروع فرمایا سبحن الذی کہہ کر
اور ختم حمد اور تکبیر پر فرمایا۔ اور سورۃ بنی اسرائیل حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام پر ہم کے کمالات اور کامیابیوں اور ان برکات و ثمرات کے
بیان پر حاوی ہے جو آپ کو اور آپ کے واسطہ اور تاثرات قدسہ
سے آپ کی جماعت کو ملنے والی تھیں۔ اور اگر غور کیا جاوے تو
ان کامیابیوں کے اصول اور گھر بھی بیان کر دے اور انکی بنیاد

بقیہ حاشیہ (۱۵۱) اور مومن ہوڑے سے غور سے اسے اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے
یوں کہنا چاہئے کہ اللہ ثناء کے لحاظ سے آپ کے وہ فرائض رسالت و نبوۃ ہیں جو اس سورۃ
کی ابتدا میں آیات میں بیان کئے ہیں اور ان مختصر الفاظ میں آپ کے مستقبل کا ایک
نقشہ موجود ہے۔

اللهم صل علی محمد و آلہ وسلم

اخلاق فاضلہ کا حصول درکمال ہے جس کو اس سورۃ کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں بیان کر دیا ہے۔

غرض سورۃ کی ابتدا تسبیح سے کی اور اس کو ختم حمد اور تحمید پر کیا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اظہار کی مزید حقیقت بیان کی، اس آیت میں تکبیر کی روح بیان کی ہے صرف اللہ اکبر تکبیر کی تکمیل کہنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے

امور ذیل پر عمل اور ایمان ہونا چاہئے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاوے۔

(۲) ابن اللہ کے عقیدہ سے نہ صرف خود نفرت پیدا کی جاوے

بلکہ دوسروں کو اس گندے عقیدہ سے بچایا جاوے۔ یہ

عقیدہ اس قدر گندہ ہے کہ قرآن مجید نے کسی دوسرے

گناہ کے ارتکاب پر اس قدر نفرت اور بیزاری کا اظہار نہیں

کیا جیسا اس پر چنانچہ فرماتا ہے سورۃ مریم آخری رکوع آیت ۹

”قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاوے اور زمین شق ہو جائے۔

اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں (اس عقیدہ کی وجہ سے) کہ وہ جہنم

کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔

یہ ہدیت ناک تہدید اس عقیدہ پر کی گئی ہے اور آسمان وزمین

کا پھٹ پڑنا اور آسمانوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ظاہر کرتا ہے۔ کہ یہ ایسا

خطرناک عقیدہ ہے کہ اس کو ان لینا گویا نظام عالم کو تباہ کر دینا ہے

غرض اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اقرار و اظہار کیلئے اس عقیدہ سے بیزار سی لازمی ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔

(۴) اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر ایمان رکھنا اس لئے کہ

مددگار کی تواسے ضرورت ہو سکتی ہے۔ جو خود عاجز ہو۔

اسی سورۃ بنی اسرائیل کے رکوع ۶ آیت ۴۳ میں اس کی

مزید تائید اور تصریح ہے فرمایا

"اللہ تعالیٰ پاک ہے (سبحانہ) اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کی

شان اس سے بہت بلند ہے (وہ علو کبر ہے) ساتوں آسمان

اور زمین اور کائنات جو انہیں ہے اسکی تسبیح کرتے ہیں اور

اس کی حمد کرتے ہیں۔ لیکن تم انکی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً

وہ حلیم اور غفور ہے۔

غرض اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اس حقیقت کو لئے ہوئے

ہے۔ اس کی کبریائی کے اظہار میں تسبیح۔ تحمید اور توحید داخل ہے

بغیر اس کے اللہ اکبر کی حقیقت پیدا نہیں ہوتی۔

(۳) سورۃ الحج پارہ ۷، رکوع ۶ آیت ۳۸

لَنْ يَنْتَهِ لِحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ

يَنْتَهِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ

لِكَيْ تَتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ

قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کے جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرو اس امر پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور عین کو بشارت دو۔

تشریحی نوٹ میں نے اس آیت کو لشکر و آتش کے بیان کے لئے پیش کیا ہے اور قربانی کا فلسفہ اور مقصد بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ لشکر و آتش اعلیٰ ماحدوا کو اور یہی کلید ہے روح تکمیل کے لئے۔ اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اظہار

ہم سے کامل قربانی کا مطالبہ کرتا ہے

روح قربانی جب تک یہ روح قربانی پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اظہار ایک قسم کی لات و گزاف ہے اور جب یہ روح پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر قربانی کے لئے بشارت حاصل کرے اور کامل تقویٰ اختیار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ایک حقیقت ہوگی قربانی کے گوشت اور خون کے نہ پہنچنے کے بیان میں تقویٰ کے پہنچنے کا ذکر کرنا بھی اسی مقصد کے لئے ہے کہ

تم اپنی حیوانیت کو ذبح کر دو

تو یہ تمہارے حصول تقویٰ کا ذریعہ ہوگی۔ اور اسی سے تم اس قایل ہو گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرو۔ اجزائے تجزیہ

یہ آخری درجہ ہے اور اسی سے عمل تکبیر کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کا
بد یہ ہوتا ہے کہ ایسا

انسان زمرہ محسنین میں داخل ہوتا ہے

راحسان یہ ہے کہ محسن کم سے کم یہ عقیدہ ایک کامل یقین کے ساتھ
ماتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے اور کمال احسان یہ ہے کہ
بن اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔

تکبیر (اللہ اکبر کہنا) کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ایک

میر کے متعلق کچھ اور اور اس امر کا بیان کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔

قرآن کریم پر اگر تدبیر کیا جاوے تو خیر و سعادت اور علیم و
اروف کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مگر افسوس لوگ بالعموم اس
من ثواب کے لئے پڑھتے ہیں حالانکہ ثواب تو عمل سے پیدا ہوتا ہے۔
عمل نہم سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف نہایت
لیف پیرایہ میں توجہ دلائی ہے۔ وہ فرماتا ہے

”پس وہ کیوں قرآن کریم پر تدبیر نہیں کرتے کیا

ان کے دلوں پر قفل ہیں“

اس میں اسی راز کو کھولا ہے کہ قرآن کریم قلوب

ماز تکبیر کا کامل مظاہرہ کے قفل کو کھولنے کے لئے ایک کلید ہے۔ یہ ذکر

یا تمہید تھی اس امر کی جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن
یم نے عمل تکبیر کو مختلف پیرایوں میں سمجھایا ہے۔ اور عمل تکبیر کا

کامل نمونہ نماز اور قریانی کو قرار دیا ہے۔ قریانی کا ذکر میں اوپر کر دیا
ہوں اور نماز کے متعلق اشد قائلے فرماتا ہے۔ سورۃ عنکبوت پارہ ۳۱

کی پہلی آیت

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَائِفَاتٍ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ ۝

نماز کو قائم کرو کیونکہ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور ہر بری بات سے بچاتی ہے
اور اشد کا ذکر ہی اشد اکبر ہے۔

اگر یہ نماز تعوذ۔ تسبیح۔ تحمید۔ اور تکبیر سب کی جامع
ایک نکتہ معرفت ہے مگر نماز میں سب سے بڑی بات تکبیر ہے۔ اشد اکبر

کہنا نماز اسی سے شروع ہوتی ہے اور اشد اکبر کہہ کر انسان ربا
در بار میں کھڑا ہوتا ہے اور اشد کی تسبیح سے آغاز کرتا ہے سبحانک
الہم وبحمدک کہہ کر اور پھر جب وہ تسبیح بالحمد کر چکا ہے
اور اعوذ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے تو تحمید کے مدارج
کو اولاً بیان کرتا ہے پھر جب وہ نماز کے کسی رکن کو اذیتا کرتا
ہے تو اشد اکبر کہتا ہے اور یہ

ذکر اشد اکبر

کا ایک کہلا کہلا اظہار ہے۔ اور اس کی روح یہ ہے کہ نماز فحشاء
اور منکر ہی سے نہیں بچاتی بلکہ وہ اس سے بڑھ کر عظیم الشان مقام کے

ل کا ذریعہ ہے جہاں رکوع اور سجود میں وہ اپنی نفسانی،
ہشات کو کچل کر اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت و علو کا اظہار کرتا ہے
تعالیٰ اس کی پستی کو عظمت طہارت سے آراستہ کر دیتا ہے
اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔

اور پھر تکبیر کا بکثرت تکرار ایام تشریق اور حج میں ہوتا
تکبیر کا عمل ہے اور حج بجائے خود روح ہجرت پیدا کرتا ہے اور
قربانی کو پیدا کرتا ہے میں کتاب الحج میں تفصیل
ن گرچکا ہوں یہاں صرف اس مقصد کے لئے بیان کیا ہے کہ
کی حقیقت نماز اور حج کے عملی مظاہرہ میں سمجھو۔ اور حضور
الصلوٰۃ والسلام نے تکبیر کے لئے جو تعلیم فرمائی اس میں سب
شامل ہیں۔

اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
اللہ اکبر و للہ الحمد

قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے جو صفات بیان کئے
ہیں ان میں بعض صفات اللہ تعالیٰ کی کبریائی
کے اظہار کے لئے ہیں اس لئے جب مومن تکبیر کہے
تو الہیہ جو تکبیر مد نظر ہوں
ان صفات کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ میں نے اپنی تالیف
سماء الحسنیٰ میں صفات الہیہ پر کسی قدر تفصیل سے بحث
ہے یہاں میں اسی قدر اشارہ کرتا ہوں کہ صفات الہی میں

وہ اسماء بکثرت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے مظهر ہیں۔ مثلاً کبیر۔ عظیم۔ متکبر۔ ذوالجلال۔ رفیع الدرجات۔ ذوالعلا۔
اصلی وغیرہم۔

اس موقع پر میں ان اخلاق کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے تحت آتے ہیں یہ اخلاق دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو احکام قرآنی کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے زایل کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی صفات دراصل انسان کی اخلاقی اور روحانی قوتوں کے حقیقی جوہر کو نمایاں کرنے کے لئے ایک موثر ذریعہ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ یعنی اپنے اعمال میں ان صفات کی تجلیات سے استفادہ کرو۔

اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال ہوتا **صفت متکبر کی تجلی** ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت متکبر کے زیر اثر کن اخلاقی قوتوں کا نشوونما ہوگا؟

اس کے جواب میں قرآن مجید نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی علو کبیر ہے اور اللہ اکبر ہی وہ مقام ہے

تو انسان کے اندر کبر یا نفی کا وہ رنگ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ صفات الہیہ کے متعلق تو فرمایا لیس مکملہ شئی

یہاں میں اس مغالطہ کو بھی رفع کر دینا چاہتا ہوں
 جو بعض لوگوں کو حقیقت کے نہ سمجھنے سے نکتہ
 منہج ایک ہی ہے۔ جبکہ وہ ایک ہی قسم کے دو فعل دیکھتے ہیں۔
 اور ان میں سے ایک اخلاق فاضلہ کہلاتا ہے دوسرا اسی رنگ کا
 مذموم ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ضد کرتا ہے وہ معیوب سمجھا جاتا
 ہے۔ دوسرا اپنے مقصد کے لئے اپنے مقام سے نہیں ہٹتا۔
 اور وہ صاحب عزم کہلاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ اخلاق تو طبعی قوتوں کی تعدیل کا نام ہے
 اس کا منہج ایک ہی ہوتا ہے۔ جب استعمال صحیح نہ ہو تو وہ بد اخلاق
 ہو جاتی ہے۔ اور صحیح استعمال کا نام اخلاق ہوتا ہے۔

قرآن کریم نے آغاز ہی میں اس حقیقت کو اس طرح
 قرآن کریم کلمے شریف

یہ مہر میں فرمایا کہ قوے انسانی کا استکیار
 اور استحقاق دونوں انسانی اخلاق کے دشمن ہیں اور دونوں
 صورتوں میں اخلاق ذلیلہ پیدا ہو جاتے ہیں اپنے قوتوں کے
 استکیار کی وجہ سے انسان قبول حق سے محروم ہو جاتا ہے۔
 اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی پر جرات کرتا ہے اسکی
 مثال قرآن کریم نے ابلیس کے بیان میں دی ہے۔

اپنی واستکبر و کائنات من الکافرین
 ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ نافرمانی استکبر اور کفر
 سے کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کافر ہو گیا اور جب انسان اپنی خدا داد و
 قوتوں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس میں بڑی بڑی مداخلت اور تفاق پیدا
 ہو جاتا ہے۔ اس قدر بیان مجھے ان اخلاق کی حقیقت سمجھانے
 کے لئے کرنا پڑا جو اللہ تعالیٰ کی صفت متکبر و غیرہ کی تعریف کے
 سلسلہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں ان دونوں صورتوں کو
 ذیل میں پیدا ہونے والے ذمائم اور اخلاق کا ذکر کرتا ہوں
 ابھی میں نے بتایا ہے کہ استکبار کی وجہ سے انسان
 اخلاقی ذمائم [آیتوں] حق سے محروم ہو جاتا ہے اور ابلیس صفت
 ہو کر ان تمام بدیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے جو قرآن کریم نے ابلیس
 کے متعلق بیان کی ہیں۔ اس پر جس قدر غور کرے گا قرآن کریم
 سے اس کے شواہد ملیں گے۔

لغت عرب میں کبر انسان کی اس حالت کا نام ہے جبکہ
 وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور ممتاز سمجھے اور اپنے نفس پر
 فخر کرے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ
 کیا ہے۔

(۱) سورة النساء آیت ۳۷

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

وَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

بے شک اللہ تعالیٰ انہیں بکھر کرنے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے کا حکم
دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے
ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بکری کی دو حالتوں کا
فسیری نوٹ ذکر فرمایا اور یہ کہ یہ دونوں حالتیں انسان کو
اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیتی ہیں۔ اور بعض دوسرے رذائل
پیدا کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک مختال ہے دوسری فخر۔ مختال
ورنچور میں یہ فرق ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو برا خیال کرتا ہے
اور اس بُرائی کا خیال کر کے دوسروں کے ساتھ نفرت اور
نقارت کے جذبہ میں اس حد تک ترقی کرتا ہے کہ اس میں بخل پیدا
ہو جاتا ہے۔ نہ صرف خود بخل کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بخل کرنے
کی تعلیم دیتا ہے اور فخر مال و مرتبہ کی برائی کے اظہار سے پیدا
ہوتا ہے۔ اور فخر زبان سے اپنے منہ میاں مٹھوا اظہار کرتا
ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختار اور فخر کے رذائل میں
بخل کو داخل کیا اور اس میں یہاں تک ترقی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے رکے ہوئے فضل کا افتخار کرتا ہے۔

اس سے اس بات کا بھی پتہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کو عملی رنگ میں ظاہر کرنا جبکہ اس میں نمائش اور ریا نہ ہو فخر نہیں کہلاتا بلکہ وہ اما بنعدت سبک و تھک کے ذیل میں آتا ہے اور اس کا معیار یہ ہے کہ اچھے لباس اچھے مکان یا مرتبہ کی وجہ سے انسان قبول حق سے نہ رکے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے چونکہ ایسا انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا اور انکی اعانت و مدد دینے سے بوجہ بخل محروم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب کیونکر بن سکتا ہے

یہ آیت شروع ہوتی ہے واعبدوا اللہ اور دوسری اخلاقی تعلیمات کی جامع ہے گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کرتی ہے ان احکام کے بعد یہ فرمایا کہ محتال اور مخور اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تکبر انسان کو تمام حسنات سے محروم کر دیتا ہے۔

(۲) پھر قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔

سورۃ ہود پارہ ۱۲ آیت ۹ و ۱۰ میں انسان کی عملی حالت کا ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ کہ اگر انسان کو اپنی رحمت چکھائیں اور پھر اسے لین تو مالوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے اور اگر دکھ کے بعد جو اسے پہنچاؤ سکھ پہنچائیں تو ڈینگین مارتا ہے۔ اور کہتا ہے سب تکلیفیں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ سخی باز اور اترائے والا ہے

یہاں اللہ تعالیٰ نے فخر و فغور کے الفاظ استعمال کئے
 ۔ فخر آئی خوشی پر بولا جاتا ہے اور عموماً اس فخر کی خوشی پر جو
 ت دنیا سے تعلق رکھتی ہو۔ اس آیت میں فخر کی ایک دوسری کیفیت
 ن کی ہے۔

میں نے بطور نمونہ یہ تشریح کی ہے۔ قرآن کریم کے
 نا کریم کے سمجھنے کا اگر [سمجھنے کے لئے اگر اس کے مختلف مقامات کو ایک نظر
 دیکھا جاوے۔ تو اس کے مطالب و معارف خود بخود وصل ہوتے
 تے ہیں۔

عز من تکبر کی وجہ سے اس طرح پر انسان اپنے مقام خلافت
 ، گر جاتا ہے اور نیکیوں سے بے یمنی نہیں قبول حق سے محروم ہو جاتا
 ، وہ پتھر ابلیس میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے ذیل دشمن میں
 اکاری۔ خود بینی۔ نکتہ چینی۔ مزاج میں تندہی وغیرہ امراض بڑھ
 یا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اپنی شرافت نفس کا خیال رکھتے ہوئے
 اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کہ انسان کو اس نے عزت کا مقام دیا
 مگر کرے۔ تو اس میں تواضع۔ عالی ہمتی رحمت و شفقت اور نرم
 اپنی جیسے فضائل پیدا ہو جائیں گے۔

(۵) ذکر

ان اعمال لسانی میں سے جو انسان کو قرب الہی کی طرف لے
 ذکر کہلاتے ہیں اور جن پر مداومت اور عمل سے اس کے نفس
 کا تزکیہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اخلاق الہیہ کا پرتو پڑتا ہے
 ایک عمل

ذکر اللہ ہے

اگرچہ تسبیح - تحمید - اور تکبیر اور تہلیل یہ بھی ذکر ہی کے اجزاء ہیں
 لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر آیا ہوں اس پر الگ بحث کروں
 گا۔ قرآن کریم سے اس کے متعلق احکام بیان کرتا ہوں۔ **وَابْتَغِ الْذِّكْرَ**
 اس خصوص میں پہلے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم
ذکر و فکر نے ذکر و فکر دو قوتوں کا اظہار کیا ہے اور وہ انسان
 کے اندر ذکر اور فکر کی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے۔ اور ان
 دونوں قوتوں کی تربیت اور نگہداشت کرنے والے مومنوں کو
 قرآن کریم کی اصطلاح میں **اولوالالباب** کہا گیا ہے چنانچہ
 فرماتا ہے۔

دیکھو سورۃ آل عمران پارہ ۳ رکوع ۲۰ آیت ۱۹۰

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
 وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

اولوالانبیاء وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور بیٹے کر وٹیں بدلتے ہوئے کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلق میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ (اس ذکر اور فکر کے نتیجہ میں بے اختیار کہتے ہیں) اے ہمارے رب تو نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یقیناً تیری ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز باطل پیدا کرے اسے ہمارے رب ہم کو عذاب نار سے محفوظ رکھے!

اس آیت میں ذکر اور فکر کی قوتوں کا ایسے رنگ میں بھی نوٹ لیا گیا ہے کہ وہ ایک طرف تزکیہ نفس کرتی ہیں۔ دوسری طرف حقایق الاشیاء کے معلوم کرنے کی طرف توجہ دیتی ہیں۔

تو اگر اللہ سے جبکہ ہر حالت میں انسانی قلب اس سے غافل رہی قوتوں میں کشمکش و مناہوتاتا ہے کیونکہ فکر کا نتیجہ تو یہ ہے کہ انسان پر کائنات کے حقایق کا دفتر کھل جاتا ہے اور وہ مان اور زمین کی خلق پر جب صحیح طریق سے غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت پر ایک معرفت بریقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں نہ چیز فضول اور بیکار نہیں بلکہ وہ اپنے اندر مختلف قسم کے

خواص اور عجائبات رکھتی ہے۔

اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ایک نکتہ معرفت انکشافات اور علوم جدیدہ کے تجربہ جات کی طرح دلائی اور اس طرح پر ذہنی قوتوں کے نشوونما اور تکمیل کی طرف اشارہ کیا وہاں ذکر اللہ کو مقدم کر کے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دماغی بلند پروازیوں کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ جب تک تزکیہ نفس اور ذکر اللہ کا شغل نہ رہے چاہے کسی وقت انسان اس سے غافل نہ رہے۔

افسوس ہے کہ بعض اقوام عالم نے کائنات کی تخلیق کی حقیقت پر غور نہ کر کے کائنات کی بیشتر چیزوں کو اپنا معبود بنالیا۔ اور جنہوں نے صرف فکری قوتوں ہی کی تربیت کی انہوں نے خالق کا کائنات کا انکار کر دیا۔

اس لئے قرآن مجید نے ذکر اور فکر کو ساتھ رکھا اور ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ سائنس اور علوم جدیدہ میں تو غفل بھی اس کا ایک فرض ہے لیکن اس کی تکمیل مقصد نہیں ذریعہ ہے ذکر الہی کا کہ اس سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔

آخر میں جب یہ فرمایا کہ کوئی چیز اس خلق میں بے کار و بے معنی نہیں اس لئے ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کو ہی معبود قرار دے

جائے۔ اس لئے فرمایا سبحانک تمام تقائیں سے پاک
 اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور عذابِ آتار سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے
 اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کرتے رہو۔

آگ کا عذاب انسان کے اندر حب وہ مختلف قسم کے گناہوں
 تکاب کرتا ہے شروع ہو جاتا ہے اور روزِ آخر درجہِ عذاب کا معیار
 ہے۔ اس طرح یہ عذاب آتار سے بچنے کی دعا اور سبحانک
 بعد یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کا مقصد
 یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہر قسم کی الودگیوں سے پاک کرو۔

(۲) سورۃ الزوم بارہ ۲۱ رکوع اول آیت ۹

وَلَمْ يَتَفَكَّرْ مَا أَشَاءَ الْفَنسُجُودُ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا
 بِالْحَقِّ وَاجِلْ مُسَوِّطٍ وَرَاقٌ كَثِيْرًا مِّنْ
 نَّاسٍ يَلْفَحُوْنَ رَبَّهُمْ لَعَفُوْنَ ۝

یہ انہوں نے اپنے اندر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور
 زمین کو اور اس کا مٹات کو جو ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور
 ایک وقت مقرر کے لئے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ
 وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں

(تشریحی نوٹ) اس آیت میں اس پہلی آیت کی تفسیر ہے
 یہ تھا کہ کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا تھا اور یہاں اثباتی

رنگ میں بتایا کہ ہر چیز اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے اور ساتھ
 ہی یہ بھی بتایا کہ اس خلق کے لئے ایک وقت مقرر ہے آخر اس پر
 فنا آجائے گی جیسا دوسری جگہ فرمایا کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
 قرآن کریم نے متعدد مقامات پر جیسے قوت ذکر کے لئے
 تاکید کی ہے قوت فکر کے لئے بھی

قرآن کریم جہاں جہاں قوت فکر کو اپیل کرتا ہے
 یاد رکھنے کی بات کو ہاں تخلیق عالم کو بیان کرتا ہے میں ذیل میں
 صرف بعض حوالہ جات قرآن مجید کے پیش کر دیتا ہوں۔

۱۱) سورہ رعد پارہ ۱۳ رکوع اول آیت ۳ و ۴

اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے بند
 کیا جنہیں تم دیکھتے ہو۔ پھر عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند
 کو مسخر کر دیا ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ وہ کاروبار
 کی تدبیر کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو (۳) اور وہی
 ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ وغیرہ اور آخر میں فرمایا

ان فی ذالک لآیات لقوم یفکرون

(۲) پارہ ۱۴ رکوع ۲ آیت ۱۰-۱۱

اللہ وہی ہے جو تمہارے لئے یاد دل سے پانی اتارتا ہے اس سے
 پینے کا کام لیا جاتا ہے اور اس سے درخت پرورش پاتے ہیں (۱۰)
 اسی پانی سے تمہارے لئے وہ کھیتی اگاتا ہے اور کھجور انگور اور ہر

قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ ان تمام میں فکر کرنے والوں کے لئے
نشانات ہیں۔

اس آیت میں مختلف علوم کی طرف توجہ دلائی ہے۔ زراعت
فلاحیت۔ علم الآثار۔ علم الماء وغیرہ

غرض ایسے تمام مقامات میں اسی طرح پر فکری قوتوں کو
بیدار کیا ہے اور علوم جدیدہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔

تاوان ملا کے سامنے جب مغربی علوم کا ذکر کیا جاوے تو
وہ کفر کے فتوے دینے کو تیار ہو جاتا ہے میں نے یہ تمہیدی نوٹ اس
مقصد سے لکھا ہے کہ قرآن مجید ذکر و فکر کی قوتوں کو بیدار کرتا ہے
ب میں ان احکام قرآنی کو لکھتا ہوں جو ذکر کے متعلق آئے ہیں۔

(۱) سورۃ یقرہ پارہ ۲ رکوع ۱۹ آیت ۱۵۴

فَاذْكُرُوا نِيَّ اَذْكُرْ كَيْدًا شُكْرًا لِّىْ وَلَا
تَكْفُرْ وَبِہ

پس میرا ذکر کرتے رہو۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میرا شکر
کرنا اور ناشکری نہ کرو۔

ذکر کے لغوی معنی تو یہی ہیں کہ کسی چیز کو یاد رکھنا
کرے کیا مراد ہے اور یہ دو طرح پر ہوتا ہے زبان سے بار بار تکرار

۱۔ ذکر الہی پر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے دسمبر ۱۹۱۶ء میں ایک تقریر برسالانہ جلسہ
مفتی اور وہ طبع ہو چکی ہے اسے قارئین کرام مزید واقفیت کے لئے پڑھیں میں تو
پنے مذاق پر اور اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے نروں گا (غرفاتی ابیکیر)

کرنا اور دل میں محفوظ کر لینا اور ذکر کر کے معنوں میں تعریف کرنا بھی ہے اور ذکر کے معنوں میں عزت و شرف بھی پایا جاتا ہے۔

پس ان تمام معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور اس کی صفات حسنہ کا تکرار اور اس کے نام کو بلند کرنے کی کوشش ہے۔

جس طرح پر قرآن مجید ذکر و فکر کی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے اسی طرح ذکر قوت شکر کو بھی جلا دیتا ہے۔ بلکہ شکر بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ یا یوں کہو کہ شکر بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور ان دونوں قوتوں کا باہم تعلق ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے ہر ایک دوسرے کے لئے ذریعہ ترقی ہے اس لئے اقسام ذکر میں سے ایک قسم ذکر کی ذکر نعمت ہے چنانچہ فرماتا ہے

ذکر نعمت

سورۃ آل عمران پارہ ۴ رکوع ۱۱ آیت ۱۱۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَأَعِصُوا
يَحْيَىٰ اللَّهَ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ أَذْكُنْتُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ
وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَ
كُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

شکر چیمہ مومنو! تقویٰ اللہ اختیار کرو جو تقویٰ کا حق ہے اور تم کو موت

نہ آئے۔ مگر ایسی حالت میں کہ تم فرمانبردار (مسلم) ہو (۱۰۱)

اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑتے رہو سب کے سب مل کر اور تفرقہ

مست کرو اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرو وہ نعمت جو تم پر ہے تم آپس میں

دشمن تھے پس اس نے تمہارے قلوب میں الفت پیدا کر دی اور صبح

تم پر ایسی حالت میں آئی کہ تم یا ہم بھائی بھائی تھے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی

اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس آگ

میں گرنے سے بچالیا

اس طرح یہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفع کے لئے اپنی آیات کو دکھانے لگا

بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

اس آیت کو میں نے پیش تو صرف اس لئے کیا کہ اس نے انعامات الہیہ

تشریحی نوٹ پر شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مگر ان دونوں آیات میں بعض

احکام آئے ہیں۔ جن پر میں نے نمبر دیے ہیں یہ احکام قومی ترقی کیلئے

گروہ کے طور پر بیان فرمائے ہیں ان انعامات الہیہ کا ذکر بھی کیا ہے جو

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوئے۔

اس سارے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول

بیانے ہیں کہ کس طرح یہ مسلمان ایک کامیاب قوم بن سکتا ہے۔ انہیں

پہلا گروہ تقویٰ اللہ بتایا اور ایسے رنگ میں کہ تقویٰ کے تمام مراتب انہیں

پائے جائیں جب تک وہ کامل رنگ اختیار کیا جاوے وہ روح
فلاح پیدا نہ ہوگی اس لئے فرمایا حق تعالیٰ

بیاباں میں ایک نکتہ معرفت بیان کرنے کے بغیر آگے
ایک نکتہ معرفت نہیں جاسکتا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اجتماعیات
کو مد نظر رکھتا ہے یہاں کسی ایک فرد کو حکم نہیں دیا بلکہ
پچھلے امت مومنین کو

اس میں شک نہیں کہ جماعت خود افراد سے بنتی ہے اس لئے نہایت
بلاعت کے ساتھ اس حکم میں اس نکتہ کو بیان کیا کہ ہر فرد اپنی جگہ
پورا پورا احساس تقویٰ پیدا کرے تاکہ جماعت مومنین میں ایک
شخص بھی ایسا نہ رہے کہ اس کی کمزوری دوسروں کو بھی ناکام
بنادے۔ اسی لئے آگے جو مثال جبلِ آئدہ کو مضبوط پکڑنے کی دی
ہے یہ ایک مشاہدہ ہے کہ اگر کشتی میں ایک شخص بھی کمزوری
رکھائے تو باقی جماعت کی کامیابی شکوک ہو جاتی ہے۔
حق تعالیٰ کے لئے ہم کو خود قرآن کریم سے
مدد ملتی ہے۔

چنانچہ فرماتا ہے پارہ ۲۸ سورۃ التغابن آیت ۱۶
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

تقویٰ اللہ اختیار کرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے
اور میں اسی کتاب میں بیان کر دیا ہوں کہ قرآن کریم

نے فوق الطائفت احکام شریعت میں دیے ہیں۔

اللہ کی رشتی کو مضبوط پکڑے رہو۔ جب اللہ
 دوسرا اصل کامیابی سے مراد قرآن کریم ہے۔ یعنی تمہارا عمل قرآن
 کریم پر ہو اور قرآن کریم سے الگ نہ ہو۔ اور باہم تفرقہ نہ کرو
 یاد رکھو قرآن کریم نے یہاں نفس فقا کا لفظ استعمال فرمایا ہے
 اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔

تفرقہ سے اتحاد باقی نہیں رہتا اس کے معنوں میں جدا
 ہو جاتا ہے تفریق میں کچھ حصہ الگ ہو جاتا ہے۔ اختلاف تو
 آیات اللہ میں سے ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ

میری امت کا اختلاف رحمت ہے

یعنی مختلف دماغ مختلف کام کر کے ایجادات کر سکتے ہیں۔ قومی
 ترقی کی مختلف تجویزین عمل میں لائے جاسکتے ہیں غرض یہ کامیابی کا
 دوسرا اصل ہے جس کو اتحاد قومی کہنا چاہئے اور اس لئے
 ہی پہلے واعتصموا فرمایا تاکہ تفرقہ کا مفہوم سمجھ میں آجائے۔
 کامیابی کا تیسرا اصل الغامات الہیہ کا یاد
 دہنا ہے۔

قرآن کریم کے اعجاز میں اس کا اسلوب بیان ہے۔ اس
 اتحاد کے حکم کے ساتھ وہ طریق بتایا جو وحدت قومی کو مضبوط

بنادیتا ہے اور وہ ہے انعامات الہیہ کا ذکر (یا د) اسی طور پر اعتصام بہ جبل اللہ تھا اور قرآن کریم پر عمل تھا اس عمل کیلئے جب انسان انعامات الہیہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ مشاہدہ پیش کیا کہ اسی قرآن کریم نے تورات کو دشمن سونے والوں کو صبح کو بھائی بھائی بنا دیا اور خطرناک آگ سے انکو بچا لیا۔

اب میں قرآن کریم کے بعض دوسرے مقامات کو بھی پیش کر دیتا ہوں جن میں ذکر نعمت کا حکم ہے۔

(۲) سورۃ المائدہ پارہ ۶ رکوع ۲ آیت ۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ اٰنٌ يَّبْسُطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

مومنو! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے

تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تم پر انکی

دست درازی کو روک دیا (تم کو محفوظ کر لیا) اور تقویٰ اللہ

اختیار کرو اور مومن تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔

اس آیت ذکر نعمت کے حکم کے ذیل میں تقویٰ

تشریحی نوٹ اللہ اور توکل علی اللہ کا بھی حکم دیا ہے اور

اس نعمت کو بھی یاد دلایا۔

اس آیت کے شان نزول کے متعلق بعض بیانات ہیں مگر قرآن کریم کا حکم اور عمل دائمی ہے اس میں کیا شبہ ہے کہ کفار مکہ نے تمنا اور پھر ساتھ دوسروں کو ملا کر مسلمانوں کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی مختلف کوششیں کیں اور وہ اس میں ناکام رہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو پہلے سے ہی بشارت دے دی تھی کہ دشمن آپ پر قابو نہ پاسکیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس اس رکوع میں ذکر نعمت کا مختلف رنگوں میں بیان ہوا اور ایک آیت میں جو وضو کے متعلق ہے طہارت کو ذریعہ اتمام نعمت فرمایا اور مقصد اس سے یہ قرار دیا کہ طہارت اتمام نعمت ہی کا ذریعہ نہیں۔ اس سے قوت شکر بھی پیدا ہوتی ہے۔

بظاہر تو وہاں طہارت جسمانی کا ذکر ہے لیکن وہ طہارت جو بذریعہ وضو کی جاتی ہے وہ نماز میں کو ذکر بھی کہا گیا کا پیش خیمہ ہے اور نماز معراج المومنین ہے اور اس میں ہر قسم کی نعمتوں کو داخل کیا ہے۔

اس طرح بعض دوسرے مقامات پر بھی اذکس والنعمت اللہ کا حکم دیا ہے جیسے سورۃ فاطر پارہ ۲۲ رکوع اول میں ہے۔

یہ ذیلی ذکر احکام ذکر میں ذکر نعمت کا آگیا اب میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ان احکام کو جو ذکر کے متعلق ہیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وباشاء التوفیق

میں نے اپنی تالیفات میں قرآن کریم کے اسلوب بیان ذکر اللہ کے طریق کا ذکر کرتے ہوئے یہ امر واضح کیا ہے کہ قرآن مجید جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کے وجوہ اس کے اعراض اور ثمرات و نتائج کو بیان کرتا ہے۔

ذکر کا حکم دیا اس کے مختلف طریق اور اس کے ثمرات کا بھی ذکر فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

(۱) سورہ انفال پارہ - ۱۰ رکوع ۶ آیت ۵۴
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

مومنو جب تمہارا مقابلہ (دشمن کی) کسی جماعت سے ہو جاوے تو ثابت قدم رہو (ہمت نہ ہارو) اور کثرت سے ذکر اللہ کرو اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

اس آیت اور اس کے بعد کی آیت میں بھی دشمن سے تشریحی نوٹ مقابلہ کے وقت کامیابی اور کامرانی کے اصول تعلیم کئے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) ثابت قدم رہو۔ استقامت ایک ایسی شے ہے کہ وہ ہمت کو

فائز رکھتی ہے اور میدان جنگ میں جب تک ہمت اور استقلال قائم ہے کامیابی کا یقین ہے۔

(۱۲) ذکر اللہ کثرت سے کرو۔ دراصل ذکر اللہ ہی کامیابی کا چشمہ ہے کیوں اس لئے کہ ثبات قدم اور استقلال موقوف ہے دل جمعی پر اور اطمینان قلب پر اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے جیسا کہ فرمایا اگاہ رہو کہ قلوب کا اطمینان ذکر اللہ سے وابستہ ہے۔ یہ اطمینان ذکر اللہ سے پیدا ہوتا ہے اور جب دل مضبوط ہو تو شکست کا خیال بھی نہ آسکے گا۔ اس میں شجاعت کے ذرائع کا فلسفہ بھرا ہوا ہے۔

(۱۳) پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اس لئے کہ باہمی نزاع سے تمہاری ہمت پست ہو جائے گی۔ اور تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ اور صبر کرو اس لئے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے

(۱۴) ان لوگوں کا طریق عمل اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور اپنی نمائش اور ریاکاری کے جذبات لے کر جنگ کے لئے نکلے اور اس جنگ میں ان کا مقصد اسی قدر تھا کہ لوگوں کی راہ سے روکیں۔ (یا درکھو) جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

میں نے صراحت کے لئے اور حقیقت کو قریب الفہم کرنے کے لئے

۸۴ آیت تک کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ ذکر اللہ کا حکم میدان جنگ میں بھی کامیابی کی کلید بتایا۔ اور اس ذکر کے ثمرات میں بعض اخلاق فاضلہ کو بطور ثمرات بیان کر دیا۔

۲۴ سورۃ طہ بارہ ۱۶ رکوع اول آیت ۱۳

إِنِّى أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِمَنِ كُنتَ ۝

بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود۔ مطلوب اور محبوب نہیں پس مجھے یاد کرو۔ اور میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کرو۔

اس آیت میں ذکر اللہ کا ایک طریق بتایا کہ نماز کو قائم

تشریحی نوٹ کرو اور اس میں کیا شبہ ہے کہ نماز ذکر اللہ کی تمام صورتوں کی جامع ہے اس میں تسبیح ہے۔ تحمید ہے۔ دعا ہے۔

اور نماز کو معراج المؤمنین کہا گیا ہے۔ نماز گویا ام الاذکار

ہے۔ اور اس کے لئے لکھا ہے الذکر اللہ اکبر میں چونکہ نماز کے

متعلق ایک مستقل کتاب حقیقت نماز لکھ چکا ہوں اس

لئے یہاں مزید تشریح نہیں کرتا علاوہ ازین اس کتاب کا موضوع

احکام القرآن کو مختصر تشریح کے ساتھ بیان کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں۔

ذکر اللہ کے حکم کے ضمن میں احکام بھی داخل ہیں جو ذکر

ذکر الہی کے اوقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔

اوقات ذکر کی تفصیل میں بعض اوقات کا ذکر میں تسبیح و تحمید کے ذیل میں کر چکا ہوں اور نماز کے اوقات بھی اسی میں جائے اب میں ان اوقات کے علاوہ ذکر کے مواقع بیان کرتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کرنا چاہئے یعنی انسان کسی وقت بھی ذکر اللہ سے غافل نہ ہو۔

یہ مومن کا کمال ہے یعنی جب وہ ایمان باللہ کے مومن اور کمال اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دنیا کے عام کاروبار میں مصروف ہوتے ہوئے بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔
 قرآن مجید اس کی طرف اس طرح پر صراحت فرماتا ہے۔

دیکھو سورہ نور یا رہ ۸۵ ارکوع ایتہ ۳۸

رِحَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مَا يَخَافُونَ
 يَوْمَ مَا تَلْقَوْنَ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ طَالِعُكُمْ
 اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا أَوْ يَرِيكَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ
 اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

یعنی ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی (کیوں؟ اس لئے کہ) وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا

بہترین بدلہ دیتا ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے اور اپنے فضل
 انہیں بڑھاتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
 اس سے پہلی آیت میں ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے کہ وہ صبح و شام
 اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں ذکر اللہ کی ایک شان تسبیح کا ذکر ہے
 اس سے کسی کو خیال آسکتا تھا کہ شاید یہ لوگ ترک دنیا کر کے زہد
 بن جاتے ہوں فرمایا ایسا نہیں وہ اپنی تجارتیں کرتے ہیں۔ دنیا کے کاروبار
 میں مصروف رہتے ہیں گھربار ہیں وہ کاروبار اور تجارتیں انہیں
 ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی ہیں یہاں ذکر اللہ سے غفلت نہ ہونے
 کا ایک ذریعہ بتایا کہ انسان اس دن کو یاد رکھے جو یوم الجزاہوی
 اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے پھر اس ذکر اللہ کا ثمرہ اور نتیجہ
 بھی بتایا کہ چونکہ تجارت اور بیع و شرا کا ذکر تھا اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ
 نے اپنے فضل بڑھایا ہے حساب رزق دینے کا اشارہ فرمایا اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان چاہے کہ اسکی تجارتوں میں خسارہ نہ ہو۔
 وہ اس مضمون کو مد نظر رکھے اس آیت میں تجارتی معاملات میں
 حسن معاملہ کی تعلیم بھی موجود ہے بلکہ ذکر الہی کی یہی صورت ہے کہ وہ
 کسی قسم کی دغا بازی دھوکہ فریب بددیانتی نہ کرے۔ اور ان تمام گناہوں
 سے بچتا رہے جو

تجارتی معاملات میں ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں

ذکر اللہ کے متعلق بہت کچھ کہا جاسکتا ہے اور قرآن کریم تو ساری ذکر اللہ ہے

اور ذکر اللہ کا آخری نتیجہ یہ ہے

الایذکر اللہ مطمئن القلب

طاہریت قلب کا بہترین ذریعہ ذکر اللہ ہے اور یہ آخری مقام مطلوب
انسان کا ہے جہاں وہ جنت اور عباد اللہ میں داخل ہوتا ہے

جیسا کہ فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اذْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ

رَاضِيَةً مُّقْنَصَةً ۖ هَٰذَا دُخْلِي فِي عَبْدِئِي هَٰذَا

دُخْلِي جَنَّتِي ۖ (سورہ فجر پارہ ۳۰ آیت آخری آیت)

میں نے بتایا ہے کہ قرآن کریم اپنی تعلیم کے دلائل، اس کے حکم، اس
عمل کے طریقے اور بالآخر اس کے ثمرات کو بیان کرتا ہے۔ اور
وہ ثمرات خیالی یا ذہنی نہیں اور ان کو ادوار کے طور پر یا صرف
وعدہ کے رنگ میں پیش نہیں کرتا بلکہ وہ اسی دنیا میں انسان دیکھ
لیتا ہے دیکھ لے لے کر ام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عملی زندگی نے
دنیا میں کیا انقلاب پیدا کیا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کوئی پاک
انقلاب پیدا کرو تو پہلے خود اپنے اندر اس پاک انقلاب کو
پیدا کرو۔

اس آیت کو میں نے اس مقصد سے پیش کیا ہے کہ مومن

تشریحی نوٹ] جب اپنے ایمان کے نقطہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ تو

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ کسی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتا النعم تمہیل

کاملاں کز شوق دلبری پرند
 یاد و صد بارے سبکدستی روند
 این کمال آمد کہ با فرزند وزن
 از ہمہ فرزند وزن یکسو شدن
 در جهان باز بیرون از جہاں !
 بس ہمیں آمد نشان کاملاں !
 کاٹے گزین بدار و صد ہزار
 صد کینزک صد ہزار ان کاروبار
 پس گرائند در حضور و فتور
 نیست آن کامل نہ مردے زندہ جان
 ان اشار میں گویا ان آیات کی تشریح ہے کہ دنیا کے کاروبار ان کو
 ذکر اللہ سے غافل نہیں کر سکتے۔

اس کو یاد رکھو کہ ذکر صرف زبان سے کرنے کا ہی
 کاروبار میں ذکر اللہ
 نام نہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حقیقی مراد یہ ہے کہ
 انسان اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو
 مد نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے لحاظ سے اپنے نفس کا
 تزکیہ کرتا رہے۔

اور یہاں ذکر کی تمام صورتوں کو جمع کر دیا اور یہ آیت اوقات
 ذکر کی جامع ہے۔ تاہم بعض دوسری آیات میں بھی ذکر کے اوقات
 کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ میں تسبیح و تحمید کے ذیل میں بیان کر آیا ہوں
 ایک اور مقام پیش کرتا ہوں جس میں ذکر کا ایک طریق
 طریق ذکر
 بتایا گیا ہے۔

سورۃ اعراف پارہ ۹ آخری رکوع آیت ۲۰۶
 وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُؤُنَ

الْجَمُّ مِنْ الْقَوْلِ بِالْفِعْدِ وَالْأَصَالِ وَلَا تُكُنْ
مِنَ الْفَاضِلِينَ ۝

اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرتا رہ عاجزی سے اور ڈرتے
ہوئے۔ ایسی آوازیں جو بہت بلند ہو صبح و شام اور غافلوں میں
سے نہ ہو۔

اس آیت میں ذکر کے متعلق احکام ہیں جن پر میں نے

نیز کی نوٹ

نشان دیے ہیں یہ ذکر کا ایک طریق ہے۔

اس طریق ذکر میں دو کیفیتوں کو بیان کیا ہے یہ ذکر زبان

پر ہو تو آواز بلند نہ ہو۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ ذکر تمہارے نفس

کا ایک کیفیت پیدا کرے اور اس کیفیت کا ظہور تضرع کے رنگ

پر ہو اور یہ تضرع کی کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ تعالیٰ

عظمت و جلال کا اس پر غلبہ ہو جس کیفیت کو خوف سے تعبیر

جاتا ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا خوف اس قسم کا نہیں جیسے انسان

تکلیف دینے والے درندے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ تو سراسر

مہربان ہے اس خوف سے مراد اس کی عظمت اور اس کا سبوح

روس ہوتا ہے اور اس لئے بھی تذکیہ و تصفیہ قلب کرنے والے متطہرین

دست رکھتا ہے پس جب یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہو جائیں تو وہ

کا صحیح مفہوم پیدا کرتی ہیں۔ اور اس کا صحیح نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان

نہیں ہوتا۔

پس آخر میں جو فرمایا کہ غافلوں میں سے نہ بن اس کا طریق بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے دل میں کرو۔

انسانی قلب کو عرش اللہ کہا گیا ہے اور جب تک وہ طہارت نفس کا مرکز نہ بن جاوے اللہ تعالیٰ کا نزول وہاں نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے طریق بتایا کہ صبح شام دوسرے الفاظ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے اندر فروتنی پیدا کرو۔ اور

تسبیح کے معانی سے بچتے رہو

ذکر کے طریق میں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہئے قرآن کریم خود ذکر ہے کہ خود قرآن کریم کا ایک نام الذکر ہے جس لئے قرآن کریم کی تلاوت اس پر تدبیر اور بالآخر اس پر عمل تکمیل ذکر کا ذریعہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا۔

قرآن مجید نے اپنا نام ہی تذکرہ رکھا اور الذکر بھی ذکر الہی اور ذکر للعالمین وغیرہ اسماء بیان کئے ان اسماء کی کسی قدر حقیقت میں نے اسماء القرآن فی القرآن میں کی ہے۔ یہاں میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا۔ صرف اس مقام کو سمجھنے کے لئے مختصراً ذکر کروں گا۔ تاکہ اس کتاب کے پڑھنے والے (جنہوں نے اسماء القرآن نہیں پڑھی) اس حقیقت کو آسانی سے ذہن نشین کر سکیں۔

ذِکْرُیَ قَدْ کَرِهَ

اسی سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم اپنا نام ذِکْرُیَ اور
قد کَرِهَ بھی رکھتا ہے چنانچہ سورۃ مدثر پارہ ۲۹ کی آیت ۳۱
جو ایک طویل آیت ہے کو اس پر ختم کیا

وَمَا رَحَىٰ إِلَّا ذِکْرُیَ لِلْبِشْرِ

اور یہ قرآن کریم تو بشر کے لئے سرمایہ ذکر و شرف ہے قرآن مجید
میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نام آیا ہے اس میں اس عظمت و شرف کی
وسعت کو بیان کیا ہے جیسے خود قرآن کریم کی دعوت عالم گیر ہے
اسی طرح اس کے فیوضات کا دائرہ بھی عالم گیر ہے مثلاً یہاں
فرمایا ذکر للبشر وہ شرف جو قرآن مجید کے ذریعہ سے ملتا ہے
وہ مخصوص کسی فرد یا قوم یا ملک و رنگ سے نہیں بلکہ ہر بشر
کے لئے جو اس کے حلقہ ارادت و اتباع میں داخل ہوتا ہے۔

اور سورۃ ص میں اسے اور وسیع کر کے فرمایا

رَاحٌ هُوَ إِلَّا ذِکْرُیَ لِلْعَالَمِیْنَ

ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے میں نے پہلے بھی
کسی موقع پر اسے لکھا ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا دائرہ دعوت وسیع ہے۔ قرآن کریم کا بھی اور جو صفات قرآن
کریم کے بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ

صفات ہیں۔

اسی سورۃ مدثر کی آیت ۵۵ میں قرآن کریم کا نام تذکرہ کیا
 بھی آیا ہے۔ کَلَّا إِنَّكَ تَدْرِكُهُ ۚ فَصَنَ شَاءَ ذَكَرَهُ ۚ اِذَا
 نہیں یہ تذکرہ ہے جو بھی چاہے اس پر عمل کر کے اپنے لئے عزت و
 شرف حاصل کرے۔ پھر آگے بتایا کہ اس تذکرہ سے استفادہ
 کرنے والے اہل التقویٰ اور اہل المضمرۃ ہیں۔ یعنی اللہ
 ان کے اندر ایک متقیانہ روح کو پیدا کر دیتا ہے اور گناہوں
 فطرت مومنین پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے
 دامن رحمت میں چھپائے جاتے ہیں۔ شیطان کا حملہ ان پر
 اثر نہیں کر سکتا۔

اسی مضمون کو سورہ عبس پارہ ۳۰ میں فرمایا
 کَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ فَصَنَ شَاءَ ذَكَرَهُ ۚ اِذَا
 اس میں بھی بتایا کہ یہ کسی خاص شخص کے لئے مخصوص نہیں قرآن
 کی تعلیمات میں یہ قوت اثر ہے کہ وہ ہر اس شخص کو لکھے
 باشد جو اس پر عمل کرتا ہے شرف و اکرام عطا کرتا ہے۔

صلیٰ علیہ وسلم یا نکتہ
 صلوات علیہ وسلم

اس میں مسلمانوں کے لئے خصوصاً اور عام انسانوں کے لئے
 ترقی کرنے کا ایک گڑبٹا دیا ہے کہ دنیا میں انکی ترقی اور کامیابی کا

ایک اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر عمل کریں اور
سے مضبوطی سے پکڑ لیں۔

وہ آج اپنی ترقیات کے لئے یورپ اور مغرب کی طرف دیکھتے ہیں
مالانکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یورپ اپنے دستور العمل سے قعر مذلت
کی طرف جا رہا ہے۔ تعجب ہے کہ اسلام کی تاریخ ان کے سامنے
ہے اور وہ ایک تجربہ شدہ دستور العمل رکھتے ہیں مگر اسکی طرف
وجہ نہیں دیکھتے۔

درد اکہ حسن صورت قرآن عیاں نما

او خود عیاں مگر اثر عارفان نما

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم خود الذکر ہے اور
انسان میں قوت ذکر کی جو استعداد رکھی گئی ہے اس کی تکمیل و
تربیت قرآن کریم کی تعلیم و ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو
نایاں کرو۔ یعنی قرآنی اخلاق انسان کے اندر پیدا ہونے ضروری
ہیں اور یہی اس کے نزول کا مقصد عظیم ہے اس ذکر سے استفادہ کرنے
الے اہل التقویٰ اور اہل المغفرۃ کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے
وہ پر بیان کیا ہے۔

گویا قرآن کریم پر غور و فکر و تدبیر انسان کو قرآن کریم کے ساتھ
ایک مناسبت پیدا کر دیتا ہے چونکہ وہ خود تذکرہ اور الذکر ہے
میں لئے انسان کی قلبی قوتوں کی تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔

اسی اصل اور مرکزی نقطہ کو بیان کرنے کے بعد میں کسی قدر اس کی صراحت کرتا ہوں۔

ذکر کی اہمیت کے لئے قرآن کریم نے دعویٰ کیا۔ ولذکر
ذکر کی اہمیت اشد اکر۔ بڑی سے بڑی نعمت اور فضل جسے میرے
 آجاء وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نقداً ہی ایک مرکز و محور پر گردش
 کرتا ہے۔ اور اس لئے اس نے ذکر الہی کی اہمیت اس کے اوقات
 اور اس کے ثمرات پر بڑی تفصیل سے اور نہایت لطیف پیرایہ میں بحث
 کی ہے میں نے ابھی اس کی اہمیت کے لئے تو بتایا ہے کہ خود قرآن کریم
 کا نام الذکر ہے اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر اللہ سے آگے کوئی
 کبریائی اور عظمت نہیں گو یہ ایک حقیقت اور صداقت ہے مگر
 اس کی عظمت انسان کے اندر ایک تحریک کرتی ہے۔ اور اسکی ہوتی
 ہوئی قوتوں کو اس عظمت کے ثمرات سے متمتع ہونے کے لئے بیداری
 پیدا کر دیتی ہے۔ اور اگر اس کی یہ فطری استعداد مر نہیں گئی تو اسے
 باسانی سمجھ آجاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام اعمال صالح
 کے لئے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور یہ خیالی بات نہیں ایک
 حقیقت و اضحہ ہے میں نے اوپر صفات الہیہ کے متعلق مختصر سی بحث
 کی ہے۔ اسی کی روشنی میں ذکر کی قوتوں کے نشوونما کے طریقوں
 پر غور کرو تو ایک لطیف فلسفہ تمہارے فکر میں پیدا ہوگا۔

اسی اہمیت کے سلسلہ میں دوسری جگہ فرماتا ہے فاذا
 ما و فی اذکر کس کھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری یاد میں رہو
 میرا ذکر کرو مجھے یاد رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ میں تم کو عزت
 شرف عطا کروں گا۔ اور دنیا میں تاریخی قوم بنا دوں گا۔
 تک اس فلسفہ سے پورے واقف نہیں مگر ایک عربی زبان

ضرب المثل نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے
 جو شخص کسی محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت کرتا ہے
 نے ذکر اللہ تم کو محبوب الہی بنا دے گا۔

پھر قرآن کریم اس ذکر کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہے
 ن سے ثبوت ذکر میں ترقی ہوتی ہے اس کے اوقات کا بھی ذکر
 بتا ہے اور بعض اوقات خاصہ کو بیان کرتا ہے جن میں ذکر
 بیان کردہ صورتوں کے اختیار کرنے سے انسانی قلب مضبوط
 بیات ہو کر حقیقی رنگ میں

عیش اللہ میں جاتا ہے

قرآن کریم اس ثبوت کی تربیت کے لئے انعامات الہیہ پر
 ذکر کرنے اور انہیں پیش نظر رکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ مثلاً
 ہ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ
 مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُدُّكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَسْرَافُ وَالْإِلْهَافُ وَالْأَهْوَافُ فَأَنْتَ تَوَفَّكُونَهُ

(پارہ ۲۴ سورہ فاطر آیت ۴)

لوگو! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو خود تم پر ہے اور زمین سے رزق دیتا ہے (حقیقت یہی ہے یاد رکھو اس کے سوا کوئی اور معبود و مطاع یا محبوب نہیں) (اس کھلی کھلی دلیل کو دیکھ کر بھی)

تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو

نوٹ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نعمت کی طرف توجہ دلائی ہے جو خود اس کے وجود اور اس کے بقا کے لئے سامان معیشت کے متعلق اس پر ہے اور اس کی فطرت کو بیدار فرمایا اور تذکرہ نعمت اس مقصد کے لئے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر خود اس کے اپنے نفس میں دلیل پیدا کر دے۔ اور پھر رزق ہیا کرنے میں اس علمی مضمون کی طرف توجہ دلائی کہ یہ رزق جس میں تمام سامان معیشت آجاتا ہے زمین اور آسمان کے تعلقات سے پیدا ہوتا ہے زمین کے اندر جو استعدادیں ہیں ان کے بار آور ہونے کے لئے آسمان کے تعلق کی ضرورت ہے۔ جس میں بارشوں کا برسنا سورج کے ذریعے حرارت کا پیدا

ہونا اور روشنی کے اثرات جو پھلوں کے پکاتے میں کام آتے ہیں۔

غرض

نہایت مختصر الفاظ میں ان تمام علوم کی طرف توجہ دلائی جو فن زراعت و فلاحت سے تعلق رکھتے ہیں۔

وَاذْكُرْ وَنِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي
وَأَلَّفَكُمُوبَةً ۖ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَالْقَوَا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔

(پارہ ۶ سورۃ المائدہ رکوع ۲ آیت ۷)

اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جو تم نے مضبوطی سے کیا ہے جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے ارشاد الہی میں سن لیا اور ہم اقرار اطاعت کرتے ہیں۔ پس تقویٰ اللہ اختیار کرو۔ (یاد رکھو) یقیناً اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو اب تک تمہارے سینوں میں مخفی ہیں۔ پھر اسی سورۃ المائدہ میں اسی رکوع میں آیت ۱۲ میں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرْ وَنِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ
أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ۚ

اس مقام پر اس نعمت کا ذکر بھی کیا ہے جسکی طرف توجہ دلائی ہے اور وہ بطور پیش گوئی بھی ہے۔

غرض

قرآن مجید ذکر کی استعداد کی تربیت کے لئے جو طریق بتاتا ہے ان میں سے سب سے مقدم انعام الہیہ کی تذکیر ہے اور یہ اس لئے کہ فطرت انسانی میں یہ امر داخل ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے اس لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیدت القلوب علی حب من احسن علیہا یعنی انسانی قلوب کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔

پھر قلبی قوتوں کی تربیت کے لئے قرآن کریم کے فہم اور اس پر تدبیر کی بھی بڑی ضرورت ہے یا یوں کہو کہ ان قوتوں کی تربیت اور بالیدگی کے لئے قرآن کریم پر تدبیر لازمی ہے ورنہ انسانی قلب میں جو استعدادیں کمالات کی رکھی گئی ہیں۔ وہ مرجاتی ہیں جنانچہ قرآن کریم نے بار بار اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے اور تنبیہ کی کہ اَفَلَا یَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْآنَ کیوں قرآن کریم میں تدبیر نہیں کرتے ہیں یہاں صرف ایک آیت کو بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔

دیکھو پارہ ۲۶۵ سورۃ محمد آیت ۲۸

احکام القرآن ۲۵۸
 أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقَسْرَ إِنَّ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ
 أَقْفَالًا ۖ

تو کیا قرآن کریم پر تدبیر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔
 یہاں اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف پیرایہ میں ایک نکتہ معرفت
 تعلیم فرمایا اگر انسان قرآن کریم پر تدبیر نہ کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا
 ہے کہ قلوب انسان پر ایک قسم کے قفل لگ جاتے ہیں۔ اور اگر
 وہ قفل نہ ہوں تو

مدیر و فکر کی قوتیں نشوونما پاتی ہیں

اس مقام سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا
 ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ اور قرآن
 کریم کی اصطلاح میں وہ العیون کہلاتے ہیں اور اسی ذکر میں فرمایا
 کہ وہ کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے اور آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں
 دیکھتے وہ گویا اندھے اور بہرے ہوئے ہیں۔

اس کے بعد تلاپس فی القسرا ان نکر نے کا نتیجہ بتایا ہے
 قرآن کریم جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ ذکر و فکر کی قوتوں کو نشوونما
 دیتا ہے علوم کے لئے آنکھ اور کان سے کام لینا از بس ضروری ہے
 تاکہ مشاہدات قدرت سے اور علمی تذکروں کے سننے سے وہ اپنی
 فکری اور فہمی قوتوں کی تربیت کرے اور جب وہ ان خداداد

قولوں سے کام لے کر تدبیر فی القرآن کر لیا تو دلوں کے د
اور راحت
گے۔

عرض

قرآن مجید ذکر الہی کی اہمیت ذکر الہی کے طریقے اس کے اوقات اور
اس کے ثمرات کو بیان کرتا ہے اور اس سے غفلت کے نتائج سے
بھی آگاہ کرتا ہے میں یہاں مختصر طور پر ان امور کی طرف اشارہ
کروں گا۔ اس لئے کہ میں یہ کتاب صرف ایک شوق اور ذوق تدبیر
فی القرآن کے لئے لکھ رہا ہوں۔

ذکر الہی کی اہمیت کے لئے تو میں نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی
ایک ایسی ضروری اور لازمی چیز ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی
اور عمل لگا نہیں کھاتا۔ یہ سب سے بڑی عبادت سب سے
زیادہ طمانیت قلب کا ذریعہ ہے قرآن کریم میں ان آیات کو یکجا
نظر سے دیکھو جن میں ذکر اللہ کا ذکر آیا ہے۔ یا ذکر کے مشتقات
آئے ہیں۔

ذکر الہی کے ثمرات و نتائج کو بھی قرآن کریم نے تفصیل
ذکر الہی کے ثمرات سے بیان کیا ہے۔ مختصر طور پر ذکر الہی کا ثمرہ قرار دیتا
ہے۔ ”فَذِكْرُ اللَّهِ تَفَعَّلَتِ الذِّكْرُ“ ”سورہ اعلیٰ۔ پس ذکر کرتا
رہ یہ ذکر نفع رساں چیز ہے یہاں جو حکم تذکر ہے اسکے دو پہلو ہیں۔ خود ذکر

کرتے رہو۔ دوسروں کو تبلیغ و تذکیر کرو۔ دونوں باتیں مشہور
رات ہیں۔ پھر ذکر الہی کا سب سے بڑا فائدہ اطمینان قلب کا حصول
ہے اس اطمینان کے لئے لوگ مختلف قسم کی ریاضتیں اور مجاہدات
اکثر غیر فطری ہوتے ہیں اختیار کرتے ہیں لیکن بایں اونیہیں اطمینان
پیدا اور سکون خاطر نصیب نہیں ہوتا لیکن ذکر الہی سے یہ کیفیت
پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی تلخی اور بظاہر نامرادی مایوس
تی ہے اور نہ دل کو مضطرب کر سکتی ہے بلکہ وہ چٹان کی طرح
مضبوط ہوتا ہے اور خطرناک طوفان میں بھی ساحل ہی کا مشاہدہ
نہ ہے چنانچہ اس حقیقت کی طرف قرآن مجید سورہ رعد رکوع
آیت ۲۸ میں فرماتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

سے پہلی آیت میں ہدایت یابی کا ایک گڑبٹا تھا کہ بھدی لہ
ن ا فاب یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے کامیابی
سعادت کی راہیں اس پر کھول دی جاتی ہیں۔ لیکن رجوع
اللہ اور انابت کی توفیق کب نشوونما پاتی ہیں اس کیلئے
من باللہ ہونا ضروری ہے۔ یہی جو لوگ مومن ہوتے ہیں۔ او
کے دل اللہ ہی کے ذکر سے تسلی پا گئے اور پیچ تو یہ ہے کہ
تعالیٰ کا ذکر ہی تو ہے جس سے دونوں کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے

احکام القرآن
دنیا کی کسی قسم کی ناکامی اور ابتلاؤں کے قلب کے سکون اور راحت
کو چھین نہیں سکتا۔

ذکر الہی کے ثمرات میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اب
انسان ہر حید دنیا اور اس کے کاروبار میں مصروف نظر آتا ہے لیکن
وہ کاروبار تجارت کے ہوں یا کسی اور قسم کے مشاغل ہوں اس کو
غافل نہیں کر سکتے۔

چنانچہ فرماتا ہے سورۃ نور آیت ۳۷ رکوع ۵
رِحَالٌ لَّا تُلَيِّسُهُمْ جَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَارِثَاءَ السَّحَابَةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت کے مشاغل
ذکر اللہ سے روک نہیں سکتے۔ اور نہ وہ نمازوں کے قائم کرنے
اور اداے زکوٰۃ سے رک سکتے ہیں یہ حقیقت ان میں اسی دن کے
خوف سے پیدا ہوتی ہے جب دل اور آنکھیں الٹ جاوین گی اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ خشیت اللہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے
انسان ذکر اللہ کی نعمت سے بہرہ ور ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید
ایک دوسرے مقام پر اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔

(یاد رہے سورہ حدید رکوع ۲ آیت ۱۷)

أَكْرِبَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَضْخَمَ قُلُوبُهُمْ

لَذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَلَمْ يَغَالُوا عَلَيْهِمْ
الْأَمْدَ فَفَسَدَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ ۝

یعنی کیا مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ
کے ذکر کے لئے خشیت پیدا ہو اور اس حق یعنی (صدقت آسمانی
کے لئے جو آسمان سے نازل ہوا ہے) دیکھو، تم ان لوگوں کی طرح مت
ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب اللہ دی گئی تھی۔ پھر امتداد زمانہ کی وجہ
سے ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی
ہو گئی جو فاسق تھے۔

نوٹ :- اس آیت میں ایک نہایت لطیف نکتہ کمال بلاغت
سے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ سے انسانی
قلب میں خشیت آکر پیدا ہوتی ہے اور عدم ذکر سے قلب
میں قسادت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا سخت ہو جاتا ہے
کہ ہدایت و رشد کی راہوں سے دور ہو جاتا ہے اور اسکی
زندگی نسق و تجور کی آلائشوں سے آلودہ ہو کر رہ جاتی ہے
یا دیکھو یہ دل کی نرمی انسان کے بہت سے اخلاق فاضلہ
کی جڑ ہے۔ محبت، ہمدردی و دوسروں کو نفع پہنچانا، ایشیاء
و قربانی بہت سے اخلاق فاضلہ ہیں۔ کہ انکی ابتداء رقت قلب

سے پیدا ہوتی ہے قرآن مجید اس کے بھی طریق اور ذرائع بتاتا ہے۔

میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ ذکرِ اللہ سے انسانی قلب میں خشیت پیدا ہوتی ہے یہ خیالی بات نہیں بلکہ خود قرآن مجید اس پر بحث کرتا ہے۔

وَنَحْمِدُ سُوْرَةَ اَنْعَالَ يَارَهُ ۹ رُكُوْعٍ اَوَّلُ آيَةِ ۲

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ
قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُمْ زَادَتْهُمْ
اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝۹

مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ (ان میں خشیت اللہ پیدا ہو جاتی ہے۔) اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

ایسا ہی سورہ زمر یا رہ ۲۳ رُکوع ۳ آیت ۲۴ میں فرمایا

تَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ ۝۲۴ جُلُوْا دُھُمُّ وَاَقْلُوْا ۝۲۵ اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ
قرآن کریم کی تاثیرات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کے رونگھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

اور پھر ان کے قلوب اور جسم ذکرِ اللہ کیلئے نرم ہو جاتے ہیں

غرض ذکر اللہ کے ثمرات اور تاثیرات کے لئے قرآن کریم نے مختلف رنگوں میں توجہ دلانی ہے۔ قرآن کریم کی تاثیرات ذکر اللہ ہی کے نتائج ہیں۔

بھیر قرآن کریم ذکر اللہ کے ثمرات اور برکات

ذکر اللہ سے غفلت کے نتائج

ہی کو بیان نہیں کرتا بلکہ وہ ان عواقب اور نتائج بد کو جو ذکر اللہ سے غفلت میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بیان کر کے پھر اسکی اہمیت کیلئے توجہ دلاتا ہے اس لئے فطرت انسانی دوسری طرح توجہ کرتی ہے کبھی کسی شے کے منافع اور مفاد دیکھ کر ادھر متوجہ ہوتی ہے اور کبھی عدم توجہی کے بڑے نتائج کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر اثر پذیر ہوتی ہے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں فرمایا دیکھو سورہ الزمر

يَاۤرۡہٗ ۲۵ ر کوع ۴ آیتہ ۳۷۔
وَمَنْ لَّعَنَ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ لَقِيَ لَہٗ
شَیْطٰنًا فَہُوَ لَہٗ قَرِیۡنٌ ؕ وَ اِنَّہُمْ لَبِیۡضٌ وَّ
نَخۡمٌ عَنِ السَّبۡیۡلِ وَ یَحۡسِبُوۡنَ اَنَّہُمْ
مُقَدَّرُوۡنَ ؕ

اور جو کوئی رحمن کے ذکر سے منہ پھیر لے اس عدم توجہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیتے

ہیں اور وہ اس کا رفیق ہو جاتا ہے اور وہ انہیں راہ ہدایت سے روکتے ہیں اور یا وجود اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید نے اس مقام پر نہایت ہی لطیف ہدایہ میں اولاً یہ بتایا ہے کہ دساوس شیطان سے حفاظت کا طریق ذکر اللہ ہے اور اگر اس پر توجہ نہ کی جاوے تو انسان شیطان کے قبضہ قدرت میں آجاتا ہے اس شخصات معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہر شخص کا قرین نہیں ہوتا اس کی تائید قرآن کریم کے دوسرے مقام سے بھی ہوتی ہے ان عبادی لیس لاک علیہم السلطان۔ میرے بندوں پر قبضہ و قدرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ عرض ذکر الرحمن کے ثمرات میں اللسان مقام ہدایت پالیتا اور اس کے قرین نعم القرین ہوتے ہیں۔ اور ذکر الرحمن سے غفلت انسان کو بیٹس القرین یعنی شیطان کے قبضے میں دیدیتی ہے۔ اور وہ اس کو تلاکت کے راستہ پر لے جاتے ہیں اور ان بد اعمالیوں کو اس کی نظر میں خوب صورت دکھاتے ہیں جیسا کہ فرمایا

ذُنُوبُهُمْ أَعْمَالُهُمْ

اور یہ ایک فطرتی قانون ہے کہ جب انسان کسی بدی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا نور صغیر جاتا رہتا ہے۔ اور وہ اس بدی

کو خوب صورت دیکھتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت ہی پیارے الفاظ
میں اس حقیقت کو نمایاں کیا ہے۔ اسی مضمون کو سورہ جن
رکوع اول آیت ۸ میں اس طرح ادا فرمایا

وَمَنْ يَحْضُرْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ
عَذَابًا بَاصِعًا ۝

اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اسے
سخت عذاب دیا جاتا ہے۔

غرض

ذکر اللہ سے غفلت کے نتائج بد سے متنبہ کیا اور اس کے برکات
کی بشارت سے بشارت دی۔

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید ذکر اور فکر
کی قوتوں کے نشوونما کے لئے تمام کائنات کو ایک صحیفہ نقطہ
کے طور پر پیش کر کے انعامات الہیہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک ہی
وقت میں ان کے پیش کرنے سے وہ فکر اور ذکر دونوں کو اجاگر
کرتا ہے اور یہ حقیقت باسانی سمجھ میں آجاتی ہے جب انسان
قرآن کریم میں ان آیات پر غور کرتا ہے۔ جہاں لَحْلَمُ تَفَكُّرٍ
یا تَذَكُّرٍ کہہ کر توجہ دلاتی ہے۔

میرے رسالہ اسماء القرآن میں قرآن کریم کے
اسم ذکر کے تحت اس حقیقت پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ذکر الہی

کی مختلف صورتیں بھی قرآن کریم نے بتائی ہیں۔ مگر میں ایک اجتماع رنگ میں موقع کی مناسبت سے کچھ کہہ جانا چاہتا ہوں۔

غرض

خود قرآن کریم کی تلاوت بھی ذکر اللہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آپ ہی ذی اللہ کا فرمایا ہے۔

قیام صلوٰۃ اور اس کے جمیع لوازم یعنی خشوع خضوع عین وقت پر ادا کرنا اور اس کی حفاظت تاکہ اس کے وہ ثمرات حاصل ہوں جو قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں۔ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور بری باتوں سے محفوظ کر دیتی ہے۔ اس حالت میں صلوٰۃ بھی ذکر اللہ ہے اور قرآن کریم نے فرمایا۔ اقیمو الصلوٰۃ لذكركم سورہ طہ پارہ ۱۶ کو غ ۱ آیت ۵۱) اور میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کرو۔

کچھ شک نہیں کہ نماز بجائے خود ذکر اللہ ہے۔ مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے مسنون طریقوں پر ادا کر چکنے کے بعد بھی ذکر الہی ضروری ہے جیسا کہ فرمایا۔ فاذا قضيت الصلوٰۃ فاذا كسروا لله قیامًا و قعودًا و علی جنوبکوعین جب نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ہر حالت میں کھڑے ہو تب بیٹھے ہو تب۔ اور کروٹیں بدلے ہوئے بھی اس طرح ذکر الہی کی کثرت اور انسان کی عملی زندگی کی ہر حالت میں انکی طرف توجہ دلائی ہے۔

ذکر الہی کی تکثیر اور تکمیل ایک اور رنگ میں بھی لازمی ہے اور وہ ہے دوسروں کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس طرح تبلیغی قوتوں کو ابھارتا چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ خدا کو انما انت صمد کس (سورۃ الفاتحہ) تو یاد دہانی کرتا رہ اس لئے کہ تو مخصوص ذکر اللہ کی طرف توجہ دلانے والا ہے۔

یہ تمام امور مختلف پیرایوں میں قرآن مجید میں بڑی صراحت اور عمدگی سے بیان کئے گئے ہیں۔ قارئین کرام ان اشارات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم پر غور کریں۔ تو وہ محسوس کریں گے۔
اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَذَكَرَ اللَّهُ فَاذْكُرْهُ اِنْ تَنْسَوْنَ

شکر (۶)

زبان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا پر شکر بھی ایک ایسا عمل ہے جو ایک طرف اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھاتا ہے اور دوسری طرف ان انعامات الہیہ کو ترقی دیتا ہے جن پر مومن شکر کرتا ہے۔ شکر کا ابتدائی درجہ تو زبان سے ہی اس کا اظہار ہے اس کے بعد جس طرح یہ ایمان کا اظہار زبان سے پھر اعمال سے ہوتا ہے اسی طرح پر شکر کا اعمال انسانی پر اثر پڑتا ہے۔

ذکر اور شکر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ذکر کے حکم کے ساتھ

شکر کو واجب کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ پارہ ۲۵ رکوع ۸ آیت ۱۵۲

فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ رُكُودًا وَاسْكُنْتُمُ الْكُنُوزَ وَآلَافًا مِّنْ دُونِهَا

پس مجھے یاد کر تے رہو (اسکا نتیجہ یہ ہوگا) کہ میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو۔ اور ناشکری نہ کرو

ذکر کے متعلق میں پہلے کچھ چکا ہوں یہاں مجھے صرف شکر کے متعلق

تشریحی نوٹ بیان کرنا ہے اس آیت کو میں نے اولاً اس مقصد سے پیش کیا ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو شکر کے ساتھ ذکر فرمایا اس سے ایک تو یہ معلوم

ہوا کہ شکر بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ذکر اللہ سے شکر کی

توفیق ملتی ہے اور تیسرا حکم یہ ہے کہ کفران نعمت نہ کرو۔ جب انسان

شکر کریگا تو کفران نعمت سے آپ ہی بچے رہے گا۔

قرآن مجید پر غور کر نیسے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کے مقابلہ

شکر اور کفر میں بھی کفر کو رکھا ہے۔

میں ان عجائبات کا ذکر کہاں تک کروں جو قرآن مجید کے

الفاظ میں موجود ہیں۔

کفر کے معنوں میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف دل سے ہو یا اعمال سے ہو

یا زبان سے ہو۔ اور اسی طرح پر شکر کا اطلاق بھی تین ہی حالتوں پر ہوتا

ہے اول یہ کہ کسی نعمت پر اپنے محسن اور منعم کے لئے قلب میں جذبات شکر گزار

پیدا ہوں دوم اس کا اظہار زبان سے اسکی حمد و ثنا کے رنگ میں سوم اس

نعمت کا عملی اظہار ہے جس مقصد کے لئے وہ انعام ہوا ہے اسکو پورا کیا جاوے

قرآن کریم نے اس کو اَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (پارہ ۳۰ سورۃ الکوثر)

کے الفاظ میں فرمایا ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عملی اظہار کی یہ صورت ہے کہ انکی
عملی اظہار کی حقیقت انہیں اپنی زندگی کے بود و ماند میں۔ اچھا
 لباس ہو۔ مکلف کھانے وغیرہ میں اس قسم کے معافی سے اظہار شکر کا انکار نہیں
 کرتا میں اس کے مفہوم کو ایک دوسرے رنگ میں بیان کرتا ہوں جو صحیح سمجھ میں آتا ہے
 میں نے بتایا ہے کہ ذکر اور شکر کو قرآن مجید نے واجبہ کیا ہے اور
 انعامات الہیہ کے ذکر کا حکم دیا ہے ان تمام امور کو یکجائی نظر سے دیکھنے
 پر یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے کہ تحدیث بالنعمة سے دراصل یہ
 مراد ہے کہ جو نعمت تم کو دی گئی ہے اس سے دوسروں
تحدیث بالنعمة سے کیا مراد ہے کو نفع پہنچاؤ اور اسے اپنی ذات تک محدود
 نہ کرو بلکہ تخلقوا باخلاق اللہ کے ماتحت خود متعم ہو کر دوسروں کو
 اس سے بہرہ مند کرو اگر یہ نہیں تو یہ کفران نعمت ہو گا۔ میں اس مفہوم
 کے متعلق ایک اصولی بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں انعامات
 کا ذکر کیا ہے ان مقامات کو پڑھو تو اس کے ساتھ ہی یہ بات معلوم ہو جا
 گی۔ کہ مقصد کیا ہے اور اس مفہوم کی تائید میں ثمرات شکر کی صورت میں
 بھی یقین کرتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سورة ابراہیم یا رہ ۱۳ رکوع ۲ آیت ۷
ثمرات شکر **وَ اِذْ نَادٰی رَبُّنَا رَبُّنَا لَنَبْنِیَْنَّ شَکْرًا لَا زَیْدًا لَّکُمْ**
وَلٰیۤنْ کُفْرًا تُوۡرَاۡتِ عَذَابِیْ لَشَیْۤدٍ ۝۷

اور دیا دکر (و) جب تمہارے رب نے (یہ قانون دیا کہ) اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم ضرور ضرور اسے بڑھا دیں گے اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب شدید ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے از دیا و نعمت کیلئے ایک قانون شکر بتایا اگر یہ اظہار شکر صرف زبان یا استعمال صحیح کلمہ تک محدود نہ ہوتا تو از دیا کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟

قرآن مجید اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اور تدبیر اور جہاد فی اللہ سے کام لینے والے اس کے حقائق علیہ سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔

میں اس حقیقت کی بحمد اللہ ایک وسیع معرفت سے بہرہ ور ہوا ہوں لیکن میں صرف اشارہ کرتا ہوں قرآن کریم نے اتفاق فی سبیل اللہ کو از دیا و کا ذریعہ بتایا ہے کتاب الزکوٰۃ میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں اور مال خدا و انعمتوں سے ایک بڑی نعمت ہے۔

پس اتفاق فی سبیل اللہ جس طرح مالی نعمت کے از دیا و کا موجب ہے اسی طرح پر دوسرے انعامات کا اتفاق فی سبیل اللہ اس نعمت کے از دیا و کا موجب ہے اسی لئے یہاں شکر کے مقابلہ میں کفر کا لفظ رکھا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں عذاب شدید کی وعید ہے۔ اس تقابل سے جو شکر اور کفر کا رکھا گیا ہے ظاہر ہے کہ شکر ایمان کے عملی حصہ میں ایک مقام رکھتا ہے اور ایمان کے اسی ارکان میں فرمایا گیا ہے۔

وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَتْلُونَ

جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خیر کرتے ہیں

اس قدر بیان میں سمجھتا ہوں اس مفہوم کی وضاحت کے لئے رہنمائی کا کام دے سکتا ہے۔ جو تحدیث بالنعمة (جو شکر کا ایک پہلو ہے) کے متعلق میں نے پیش کیا ہے۔

یہ تو ایک ضمنی بحث تھی میں یہ بتا رہا تھا کہ ذکر شکر اور کفر باہم ایک ربط رکھتے ہیں ذکر نعمت شکر میں داخل ہے اور شکر نعمت کفر سے بچاتا ہے۔ اور اس سے کفر کے مفہوم کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اب میں ایک اور نکتہ معرفت کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔

اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدھر پارہ ۲۹ آیت ۲

ایک نکتہ معرفت اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اَمَّا شَاكِرًا وَّ اَمَّا كَفُوْرًا ۝

ہم نے اسکو راستہ کی رہنمائی کی چاہے وہ شکر گزار ہو یا کفر دانہ شکر کرے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اسکو بڑی ہوتی قوتوں کا ذکر فرمایا اور وہ قوتیں اسے اس مقصد کے لئے دی گئی ہیں کہ وہ راہ ہدایت کو پائے اور اسے صراطِ مستقیم دکھا دیں اب اسکی اختیاری حالت صراطِ مستقیم کو اختیار کرے یا ترک کرے اس شکر کی حقیقت اور واضح ہوتی ہے اور انسانی اختیار کو بھی ظاہر کر دیا گیا ہے اس آیت سے بھی یہ حقیقت نمایاں ہے کہ شکر نعمت سے مراد تمام احکام پر عمل کرنا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق دئے گئے ہیں جو اس کے اپنے جوارح کا انکھ و غیرہ سے لے کر مادی انوفات تک پر وسیع ہیں۔

اسی سلسلہ میں قرآن کریم کی ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں جو اسکی تائید
مزید یا صحیح معنوں میں تفسیر کرتی ہے۔

پارہ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۲ آیت ۲۰

سچی مشکور وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ۝

اور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لئے ایسی کوشش کرتا ہے جو کوشش کا حق

ہے اور وہ مومن ہے تو یہی وہ لوگ ہیں سچی مشکور ہوتے ہیں۔

اس سے پہلے آیت ۱۲ سے ایک سلسلہ اس حقیقت کے بیان میں چلتا
تشریحی نوٹ ہے کہ انسان کے اعمال اور انکے نتائج یا ہم وابستہ ہیں جس قسم کے اعمال ہوں اسی قسم
نتائج ہوں گے پھر بتایا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جنکی ساری
ہنگام دو چند روزہ زندگی کے لئے ہے آخرت کی زندگی جو دائمی ہے انکی
نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو آخرت کی زندگی
پر یقین رکھتا ہے اسلئے اسکی عملی زندگی کا مقصد وہ حیات دائمی ہے۔
اللہ تعالیٰ جزائے اعمال کے متعلق اپنا قانون بتاتا ہے۔ کہ
طالسان دنیا کو انکی تجویزوں اور کوششوں کے نتیجہ میں اس چند روزہ
زندگی کے مطلوب حاصل جائیں گے۔ لیکن چونکہ آخرت ان کے مد نظر نہیں
اس لئے ان ذہنوی مقاصد کے حصول سے ان نیکیوں کو حاصل نہ کر سکیں
گے جو حیات ابدی اور راحت ابدی کا ذریعہ ہیں بلکہ وہ ایسا طریق
عمل اختیار کرتے ہیں جو بالآخر انکو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔

لیکن طالبان آخرت کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ سچی مشکور قرار دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو شکور اور شاکر ہے انکو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی پامرا کرتا ہے جس مقصد کیلئے میں نے اس آیت کو پیش کیا ہے وہ سچی مشکور کی تشریح اور اللہ تعالیٰ کی صفت شکور کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے شکر کے عملی اظہار کو واضح کرتا ہے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے دو شرائط بتائی ہیں اول سچی ہو جو اس کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ہوئے احکام کے خلاف نہ ہو اور مومن ہو اور اس کے ذیل میں

کتاب عمل کا پورا باب

شکر کے متعلق میں مختلف اور ضروری پہلوؤں پر بحث کر چکا اب اس کے متعلق احکام قرآنی کو دیکھتا ہوں سورۃ بقرہ کی آیت تو لکھ آیا ہوں

(۲) سورۃ النساء بارہ ۵ کا آخری رکوع آیت ۱۴۷

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

لوگو! اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیکر کیا کریگا۔ اللہ تعالیٰ تو انسانی اعمال صالحہ کا قدردان ہے اور علیم ہے۔ اس آیت سے اوپر منافقوں کا ذکر ہے اور ان کے کرتوتوں

تشریحی نوٹ کی سزا کا ذکر فرمایا تھا اب بتایا کہ اگر وہ توبہ کر کے شکر گزار

بندے بن جاویں اور میں حقیقی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو شاکر ہے ہر اچھے عمل کرنے والوں کے اعمال صالحہ کی قدر کرتا ہے۔ اور اسکی رحمت تو اس کے غضب پر بھی سبقت رکھتی ہے۔

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عذاب یا سزا اصل مقصد نہیں اور نہ اس میں جذبہ انتقام کا رونا ہے بلکہ اس کا مقصد

اصلاح نفس ہے

اور یہی حقیقت توبہ اور استغفار سے عذاب کے ٹل جانے کی ہے۔ (۳) انعامات الہیہ مومنین پر ابتداء کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں ان اوقات میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مقادیر سے صلح رکھتے ہیں

اور اپنے مقام ایمان سے متزلزل نہیں ہوتے شکر کا ایک اور رنگ وہ بھی ایک رنگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نفوس کو شاکرین قرار دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صبر علی البلاء بھی ایک شکر کی صورت ہے اور اس پر بھی قائم رہنا چاہئے۔

فرمایا سورۃ الانعام پارہ ۷ رکوع ۶ آیت ۵۷
كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ
مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّا يُشْكِرَ اللَّهُ بِأَعْمَالِهِمْ
بِالشَّاكِرِينَ ۝

اور اسی طرح ہم انہیں سے بعض کو بعض کے ذریعہ آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ

کہیں کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے احسان کیا۔
انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے فتن کا لفظ بولا ہے جو کندن بنانے
کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے مومنین کے لئے جب فتنہ کا لفظ بولا
جاتا ہے تو اس کی حقیقت ان کے اخلاص اور کمالات کے ظہور سے
ہوتی ہے اس آیت میں ایک عمل اصلاح بتا کر اس پر پورے اترنے
والوں کا نام شاکرین رکھا ہے اور اس طرح یہ دراصل ایک حکم ہے کہ
صبر علی البلاء کرو تو یہ بھی شکر ہے

(۴) سورۃ زمر پارہ ۲۴ رکوع ۷ آیتہ ۶۶

بَلِّغِ اللّٰہَ مَا فَاعْبُدُوْکُمْ وَکُنْ مِنَ الشّٰکِرِیْنَ ۝

بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جیاد۔
یہاں شرک سے بیزاری اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کو شکر کی
ایک کیفیت بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید
فی العبادت بھی شکر کی ایک قسم ہے۔

یہاں میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو کہوں گا۔ کہ وہ قرآن
کریم جہاں جہاں شاکرین آیا ہے ان مقامات پر غور کریں گے تو ان کو

شکر کی کیفیات کا علم حاصل ہوگا

ایک یاد رکھنے کی بات [ابھی میں نے شکر کی کیفیات کو سمجھنے کے لئے ایک طریق

کا اظہار کیلئے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ شکر نعمت کا حکم دیا ہے وہاں شکر نعمت کی نوعیت اسی رنگ کی ہوگی۔ اس کے لئے میں ایک مثال درج کرتا ہوں۔ اور باقی کا صرف حوالہ دوں گا۔

سورة الفرقان کا آخری رکوع

تَكۡرۡلِكَ اَۡلۡزِیۡ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرۡوۡجًا وَجَعَلَ
فِیۡهَا سِرَاجًا وَقَمَرٌ مُّنِیۡرًا ۚ وَهُوَ الَّذِیۡ
جَعَلَ النَّیۡلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ اَرَادَ
اَنْ یَّذۡكُرَ کَثَرًا ۗ اَوْ اَرَادَ شُكُوۡرًا ۚ

ترجمہ: باریکست ہے وہ ذات جس نے آسمان میں
برج (ستارے) بنائے اور سورج اور چاند کو روشنی دینے
والا بنایا ۵ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا۔ جو ایک
دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ مقصد اس تخلیق کائنات سماوی
سے یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس تخلیق کو دیکھ کر ذکر کرنے والا ہو۔ یا
شکر گزاری کرنے والا ہو۔

تشریحی نوٹ: میں ذکر اور شکر کے باہمی تعلق کا ذکر پہلے کر آیا ہوں۔
یہاں مجھے اس آیت کی تفسیر نہیں کرنا ہے بلکہ صرف
ایک امر کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جس کا میں نے اوپر اشارہ کیا ہے؟

میں نے بتایا کہ جس قسم کی نعمت کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے اس کا شکر اسی رنگ میں ہونا چاہئے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے سماوی کائنات کا ذکر بطور ایک لطیف نکتہ معرفت انعام کیا ہے اور اس کے بیان کرنے کا مقصد ذکر اور شکر ہے ان انعامات کا شکر کس رنگ میں ہوگا۔ جس طرح پر سورج اور چاند انوار سماوی کا موجب ہیں اور موجودات ارضی پر ان کے اثرات کے نتائج پیدا ہوتے ہیں مومن اس کے شکر میں اپنے اندر انوار سماوی کی روشنی پیدا کر کے دوسروں کے لئے نمونہ اور روشنی کا منار بن جاوے اور رات کو جس طرح پر اللہ تعالیٰ نے سکون اور ستر (نیاس) کا ذریعہ بنایا ہے اس نعمت کا شکر یہ ہوگا کہ مومن دوسروں کے لئے باعث سکون ہو اور دوسروں کے عیبوں سے چشم پوشی کرے اور ستاری سے کام لے اس طرح پر اخلاق کی کتاب کا ایک دفتر اس میں رکھ دیا گیا ہے اور دن، جب شروع ہوتا ہے تو وہ انسان کے لئے ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک بیداری اور حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پس مومن کو نافع اناس ہونا چاہئے اس کا وجود دوسروں کے لئے دن کا کام دے۔

میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہاں شکر نعمت کے لئے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح یہ جہاں

جہاں قرآن کریم میں اس قسم کی آیات آئی ہیں۔ اور انعامات الہیہ کا ذکر ہے اسی رنگ میں مومن اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو سکتا ہے۔

اب میں صرف ایک بات کا ذکر کر کے احکام الذکر کے باب کو ختم کر دوں گا۔

قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اپنے شاگردوں کا ذکر کیا ہے۔ میں ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں اس کی زندگی کا نظام عمل شکر کی علی

اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد کا نظام عمل

تفسیر ہے۔

دیکھو سورۃ النحل پارہ ۴ ارکوع ۱۶ پہلی آیت
 اِنَّ اِمْرًا هِیْوَكَانَ اُمَّةً قَاتِلًا لِلّٰہِ
 وَلِکُوْنِکَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ لَا شَکَّ اِلَّا نَحْنُ
 اِجْتَبٰہُ وَهَدٰہُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ
 بے شک ابراہیم ایک امام و امت، اللہ تعالیٰ کا کامل فرمانبردار
 اور راست رو تھا۔ اور وہ مشرک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
 پر شکر گزار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے برگزیدہ کیا اور صراطِ مستقیم
 کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی۔

اس آیت میں دوسرے حقائق و معارف سے قطع نظر
 میں اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

ابو اسیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صفات کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ اب خود سمجھ میں آجاتا
 ہے کہ ابو اسیم روحِ عظمیٰ پیدا کرو تاکہ شکر گزار کی حقیقت
 اور اس کے ثمرات سے بہرہ ور ہو سکو

اللهم اجعلنا من الشاکرین

چوتھا باب

اعمال اللسان جو حقوق العباد کے متعلق ہیں

1

1

اعمال انسان جو حقوق العباد کے متعلق ہیں

اعمال انسان میں ان احکام کو کسی قدر بیان کر چکا جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہیں اور انسان کی اخلاقی اور روحانی قوتوں کو نشو و نما دینے کے لئے ان پر عمل لازمی ہے اب میں ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو زبان سے متعلق ہیں مگر ان کا اثر دوسرے انسانوں پر پڑتا ہے اور ذاتی طور پر ان پر عمل کرنے سے انسان کے تمدنی اخلاق کی قوتیں بیدار ہوتی ہیں اور وہ انسانی سوسائٹی کا بہترین فرد ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم سورۃ الذاریات پارہ ۲۷ کو ع آیتہ ۲۳

ایک تفسیری اصل

میں فرماتا ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفْلا تُبْصِرُونَ

تمہاری ذات میں بھی نشانات ہیں۔ تم کیوں دیکھتے نہیں اس آیت میں علاوہ دوسرے حقائق و معارف کے اخلاقیات کا ایک اصل بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کے جذبات اور احساسات کو بے کردنیا میں آتا ہے۔ اور ان جذبات اور احساسات ہی پر اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ اور پھر یہ جذبات بنیادی رنگ میں تین قسم کے ہیں۔ اول جو ادراک سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوم جن کا تعلق جذبہ شہوت (خواہش) سے ہے۔ سوم جن کا تعلق جذبہ غضب سے ہے

اور یہ تینوں قسم کے جذبات مجموعی رنگ میں حفظ نفس کے لئے بمنزلہ روح کے ہے غور کر کے دیکھ لو کہ کوئی بھی فعل انسان کرے اس کا آخری نتیجہ یا مقصد اسی جذبہ حفظ نفس کے ماتحت ہوگا۔

ان ہر سہ بنیادی جذبات کی سینکڑوں شاخیں ہیں بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ چھ سو شاخیں ہیں۔ اور انسانی اخلاق کی تکمیل ان چھ سو قسم کے احکام کی فرمانبرداری میں ہوتی ہے اور یہی مناسبت ہے اس امر کی کہ حضرت جبریل کے چھ سو پتہ قرار دیے گئے ہیں۔ اور قرآن کریم کو اسی جہت سے کامل اور عرفانی کتاب قرار دیا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور زندہ رسول کہا گیا کہ آپ کی کامل اتباع اس حیات نو کا باعث ہے اور آپ کی بعثت کی ایک غرض

مکام اخلاق کی تکمیل ہے

غرض تمام اخلاق کے مبادی یہی تین قسم کے جذبات ہیں۔ اور جذبات کی شاخوں میں ایمانیات داخل ہیں جن کا ذکر پہلے باب یعنی کتاب الایمان میں کیا ہے۔ اور انکی تکمیل کی عملی صورتوں کے ایک حصہ کو تیسرے باب میں بیان کیا عبادات کے متعلق مستقل کتابیں لکھ چکا ہوں اس کا صرف حوالہ دے دیا ہے۔ اب میں باقی دو بنیادی جذبات غضب اور شہوت کے ماتحت اول اعمال اللسان کے دوسرے حصہ کو بیان کرتا ہوں تفصیل میں جانے سے پہلے

اس امر کا بیان بھی ضروری ہے کہ ان جذبات کا صحیح استعمال فضائل اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اور انہیں افراط یا تفریط و زایل پیدا کرتی ہے۔

وہ اعمال جو زبان سے متعلق ہیں وہ دو قسم کے ہیں اعمال اللسان کی تقسیم ایک وہ جو انسان کی اپنی ذات پر موثر ہیں۔ گونہ گونہ

کے سلسلہ میں وہ دوسروں پر بھی اچھا یا برا اثر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان اعمال کی ہے۔ جو دوسروں پر براہ راست اثر انداز

ہوتے ہیں۔ اور نتیجتاً خود انسان پر بھی موثر ہوتے ہیں۔ میں اسکی،

وضاحت ایک مثال سے کرتا ہوں۔ ایک شخص تسبیح و تحمید کرتا

ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا اور اس کا ہر قسم کے نقص سے پاک

ہونا بیان کرتا ہے براہ راست اس کا اجر اور اس کا مفاد اس کی

اپنی ذات کے لئے ہے لیکن ان نتائج کے لحاظ سے جو اس سے پیدا

ہوتے ہیں کہ وہ خود ہر قسم کی برائیوں سے بچنے اور ہر قسم کے کھلائی

کے کاموں کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔

اور دوسری قسم کے اعمال میں مثلاً وہ دوسروں کو نیکی کی،

ترغیب دیتا ہے تو گو وہ اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن

اس نیک تحریک کا اسے بھی اجر ملے گا۔

پھر اعمال اللسان کی ایک اور تقسیم ہے۔ اور وہ امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر ہے۔ اور اسی اصل کے ماتحت ایک تقسیم یہ بھی ہے

کہ بعض اعمال اخلاق فاضلہ کو پیدا کرتے ہیں۔ اور بعض رذائل کا

موجب ہو جاتے ہیں۔

میں اعمال اللسان کی تقسیم بیان کرنے کے بعد
اولاً ان اعمال کو بیان کروں گا جن کا تعلق
انسانیت سے ہے جو صحیح تمدن اور معاشرہ

اعمال اللسان جو ان سے
متعلق ہیں

کے لئے بنیادی رنگ رکھتے ہیں۔ ان اعمال میں سے وہ عمل جو
سب سے زیادہ عظیم الشان ہے وہ صدق ہے بلکہ بیچ تو یہ ہے
کہ جس قدر اچھی اخلاقی اعمال زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ
اسی پر عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور تمام لسانی رذائل اسی کے ترک
کا نتیجہ ہیں۔ پس میں صوب سے اول قرآن مجید کی روشنی میں یہ
بتا دوں گا کہ

۱) صدق کا کیا مقام ہے

قرآن مجید نے اس لسانی بنیادی خلق کی عظمت
کو مختلف رنگوں میں بیان کیا ہے۔

قرآن مجید میں مقام صدق

(۱) سب سے پہلے قرآن مجید نے خود اپنا نام صدق اور صدق

رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورۃ الانعام رکوع ۴۴ آیت ۱۱۶

وَقَدْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ :- اور تیرے رب کا کلمہ کمال صدق اور کمال عدل پر ہے اس کے کلمہ میں

تغیر و تبدل نہیں اور وہ السميع اور العليم ہے۔

عربی زبان کے خصائص میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ کبھی وہ اسم فاعل کی بجائے صفت کو استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد اس صفت کے کمال کا اظہار مقصود ہوتا ہے یہاں قرآن مجید کو صدق اور عدل کہا گیا ہے۔ یعنی صدق اور عدل اپنے انتہائی کمال کو لئے ہوئے ہے اس پر کسی اور کا اضافہ نہیں ہو سکتا صدق اور عدل کے باریک سے باریک شعبے بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اور یہ اس کے کمال کا ثبوت ہے۔

غرض قرآن کریم نے اپنا نام صدق رکھ کر یہ بتایا ہے کہ صدق کے جس قدر شعبے ہو سکتے ہیں جو انسان کی عملی زندگی پر موثر ہوتے ہیں۔ ان سب کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے نیز یہ کہ قرآن مجید جس قدر اظہار فائزہ اور تزکیہ نفس کے طریق بیان کرتا ہے وہ مختلف پہلوؤں سے صدق ہی کے ضمن میں آجاتے ہیں۔

قرآن کریم کے اسلوب بیان پر بھی میں ایک اسلوب بیان کا ایک ضمنی نکتہ رسالہ لکھ چکا ہوں یہاں ضمناً ایک نکتہ بیان

کرنا چاہتا ہوں اور وہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ کبھی اسم فاعل کی جگہ صفت کو استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد اس صفت کے کمال کا اظہار ہوتا ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو صدق اور عدل کہا یعنی صدق اور عدل اپنے انتہائی کمال کو لئے ہوئے ہے اس پر کسی اور کا اضافہ نہیں ہو سکتا صدق اور عدل

کے باریک سے باریک شعبے بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اور یہ اس کے کمال کا ثبوت ہے۔

(۲) انبیاء علیہم السلام کے مقام رفیع کو بیان کرتے ہوئے ان کے خصائص اخلاقیہ میں صدق کا اظہار کیا خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق فرمایا اور یہ کہ آپ ایک ایسی صداقت لے کر آئے ہیں جو اپنے عملی نتائج میں متقی بنا دیتی ہے۔ چنانچہ فرمایا

یارہ ۲۲ سورۃ الزمر رکوع ۴ آیت ۳۳
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
اور وہ (پاک وجود) جو صداقت لے کر آیا اور اس کی عملی تصدیق متقی ہی کرتے ہیں۔

(۳) قرآن کریم نے خصوصیت سے بعض انبیاء علیہم السلام اور بعض خواتین مطہرہ کی اس صفت کا اظہار خصوصی فرمایا اس میں جو حکمت ہے وہ اپنے موقع پر بیان کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوالانبیاء ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا۔ یارہ ۱۶ سورۃ مریم شروع رکوع ۳

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ أَنَا كُنَّا صِدْقًا نَبِيًّا
اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ وہ صدیق نبی تھا۔ اسی سورۃ میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی صدیق فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے رفقاء کے قید ایسے صدیق کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ جس سے ان کے کمال صدق کا اظہار مقصود ہے۔

(۴) قرآن مجید نے مقام صدق کے بیان میں ایک نہایت لطیف

پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ صدق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور اس کے بیان کرنے سے منشاء الہی یہ ہے کہ جس قدر انسان صدق کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریگا۔ اسی قدر تجلیات ربانی سے بہرہ اندوز ہوگا۔

بعض مفکرین اخلاق کا خیال ہے کہ صدق کا پہلا چشمہ زبان ہے۔ میرا اس سے اتفاق نہیں میرے نزدیک زبان اظہار صدق کا پہلا ذریعہ ہو سکتی ہے چشمہ نہیں صداقت کا سُوتا اولاً دل سے نکلتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑہ اگر وہ درست رہے تو سب کچھ درست رہتا ہے اور پھر آپ ہی از خود فرمایا کہ وہ دل ہے۔ پس دل ہی وہ چشمہ ہے جہاں سے جذبات کے چشمے نکلتے ہیں۔

زبان بظاہر بعض اوقات اظہار صداقت کرتی ہے لیکن وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے منافق اقرار صداقت کرتا ہے۔ مگر دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔

پس صدق کا منبع دل ہے۔ دل کی سچائی کے ساتھ زبان اور جو آرج اس صداقت کا اظہار کریں۔ پس صدق کی بنیادی تقسیم یہ ہوگی کہ دل اس صداقت کا اقرار کرے زبان اس کا اظہار کرے اور اعمال اس کا ثبوت دیں۔ اس طرح صدق کی تقسیم یا تکمیل ہوگی۔

یہ تو صدق کی ایک بنیادی تقسیم ہے اس کے علاوہ عملی اور لسانی صدق کے مختلف شعبے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے ان کے متعلق کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اوّل میں باب میں مجھے ان اخلاقیات لسانی کا ذکر کرنا ہے جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

(۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے جھوٹ (کذب) کو لیتا ہوں جو نقصانِ دل سان کے مقابلہ میں تمام بدیوں کی جڑ ہے۔ اور تمام نیکیوں کی جڑ صدق ہے۔

قرآن کریم نے کذب (جھوٹ) کو صدق کے مقابلہ میں رکھا ہے اور یہی حقیقت ہے اور جس طرح بر صدق کا ظہور قول اور فعل سے ہوتا ہے۔ جھوٹ کا اظہار بھی اسی طرح ہوتا ہے یہ جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ پر افترا کرنا (۲) ربانی صداقت کا نہ صرف انکار بلکہ کذب بھی (۳) نفاق (۴) جھوٹی گواہی دینا (۵) دوسروں پر اتہام لگانا (۶) دوسروں کے حقارت سے نام رکھنا (۷) خوشامد کرنا (۸) وعدہ خلافی کرنا (۹) حق کا علم رکھ کر انجان ہو جانا۔۔۔ جسے اصطلاح میں تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ (۱۰) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا خواہ کسی قسم کا ہو۔

سہ (۱۱) موٹے اقسام کذب کے ہیں۔ اب میں ان کے متعلق

احکام قرآنی کو پیش کرتا ہوں یا درہے یہ احکام نوآہی کے رنگ میں ہوں گے۔ شرک کے متعلق میں ایمان باللہ کی بحث میں بہت کچھ لکھ آیا ہوں۔

یہ بھی یاد رہے کہ کبھی رزائل یا نقضات کے متعلق حکم یا ممانعت کی جاتی ہے اور کبھی ان کے مفاد اور ثمرات بتا کر ان پر عمل کرنے اور یا نقضات بتا کر ان سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا مقصد تو عملی قوتوں کی تربیت ہے اس لئے وہ اس اسلوب بیان کو اختیار کرتا ہے جو موثر ہو ان امور کو اس اخلاقی تربیت کے ضمن میں یاد رکھو۔

قرآن مجید سب سے بڑا جھوٹ اس چیز کو قرار دیتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یا افترا کوئی شخص جو اللہ کی طرف سے وحی نہ کیا گیا ہو یہ دعوے کرے کہ اس پر وحی ہوتی ہے۔ اور وہ شخص جو واقعی خدا کے کلام کا انکار کرے اور اسکی تکذیب کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے

یادہ ۲۴ سورۃ الزمر رکوع ۴ آیت ۳۳، ۳۴

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ
إِذْ حَبَّأَهُ الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝
اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جب اس کے پاس صدق آیا تو اسکی تکذیب کی دیہ دو تو کافر ہیں

اور کافروں کا ٹھکانا تو جہنم ہی ہے۔ (۳۳)

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝
 وروہ جو صداقت کو لے کر آیا اور وہ جس نے اسکی صداقت کو قبول کیا اور اسکی
 تصدیق کی یہی متقی ہیں۔

ان ہر دو آیات میں نتائج بتا کر حکم دیا کہ (۱) اللہ پر جھوٹ نہ
 بورد (۲) خدا کی طرف سے صداقت آئے تو اسکی تکذیب نہ کرو ورنہ عذاب جہنم
 میں جاؤ گے ورنہ ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اور جب کوئی صادق صدق لے کر
 لے تو اسکی تصدیق کرو۔ یہ طریق عمل تم کو متقی بنا دے گا۔ قرآن کریم
 نے مختلف مقامات پر اس صداقت کا اظہار کیا گیا ہے۔

اس طرح پر حق اور صدق کے اقرار اور انکار کے نتائج
 پیش کیا گیا ہے اسی سلسلہ میں دوسرا بڑا جھوٹ نفاق ہے۔

اور اس کا سب سے بڑا نشان بھی جھوٹ
 دوسرا بڑا جھوٹ نفاق ہے۔

یونہی ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے تو منافق کی علامات میں یہ بتایا ہی ہے۔ اِذَا حَدَّثَ
 حَذِيبًا (جب بات کرتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کی
 بہادت قرآن مجید میں موجود ہے۔

منافق کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں ایک پوری
 سورۃ المنافقون ہے۔ جو پارہ نمبر ۲۸ میں ہے اور اسکی
 پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے کاذب ہونے کی صراحت فرماتا ہے۔
 اِذَا جَاءَكَ الْمُتِفِقُونَ قَالُوا الشَّهَدُ اِنَّكَ

لَوْ سُوِّلَ لِلَّهِمَّ وَاللَّهُمَّ يَخْلُقُوا إِنَّكَ لَوْ سُوِّلَ لِلَّهِمَّ
كَشْهَدَانِ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۝

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے
رسول ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں مگر منافقین یقیناً جھوٹ بولتے ہیں
یہاں اللہ تعالیٰ انہیں حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ صرف
زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں بنتا۔ عمل کی ضرورت ہے اور سورۃ بقرہ
کے دوسرے ہی رکوع میں منافقین کے زبانی دعوے کے ہوتے ہوئے
فرمایا ما ہم بمؤمنین وہ مومن نہیں منعوما قیل
از عمل ثابت کن آں نورے کہ در ایمان تست
دل چو داری یوسف را راہ کفان راگزین !

اور سورۃ صفت جو اسی پارہ میں سورۃ المنافقون سے ایک
سورۃ جمعہ چھوڑ کر آتی ہے دوسری آیت میں اسکو سخت قابل نفرت عمل
بتایا کہ انسان صرف زبان سے کہے اور عمل نہ کرے۔ فرمایا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝
كِبْرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

مومنو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ کے
منور یہ نہایت نیراری کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تم عمل نہ کرو۔
اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جو بات کہو اس پر عمل کرو۔ اور وہ بات
مت کہو جس پر عمل نہ کرو۔

اگرچہ یہ باب مخصوص ہے ان احکام کے متعلق جو اعمال اللسان کے
عنہ میں دیئے گئے ہیں۔ اور کذب کے سلسلہ میں منافق کا ذکر آگیا ہے
اس لئے میں قرآن مجید سے منافقین کے متعلق بعض ضروری
علامات المنافقین

امور کو بیان کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ اس
لئے کہ یہ مرض نہ صرف منافق کی تیاری کا موجب ہوتا ہے بلکہ اسکی
وجہ سے قومی نقصان بھی ہوتا ہے اور منافق قومی ترقی کی راہ میں
خطرناک روک ہو جاتا ہے منافق کی علامتوں میں سب سے بڑی
علامت تو اس کا جھوٹ بولنا ہے۔

(۲) منافقین اپنی خیانتوں کو چھپانے کے لئے مصلح ہونے کا
دعوے کرتے ہیں۔ اور ذرا اصل وہ مفسد ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ بقرہ
کے دوسرے ہی رکوع کی آیت ۱۱ میں فرمایا

جب انکو کہا جاتا ہے کہ (دیکھو) زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ تم اسکا کرتو آہیں (۱۱)

آگاہ رہو یقیناً وہی مفسد ہیں لیکن وہ اپنے عمل فساد کو محسوس نہیں کرتے (۱۲)

(۱۳) منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہیں

ہوتا میں اسی کتاب ایمان بالرسول کے باب میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر ایمان کی بحث میں قرآن کریم کے حوالہ سے بتا آیا ہوں۔ کہ
مومن شرخ صدر سے حضور کے فیصلہ کو تسلیم کرتا ہے برخلاف اس کے
منافق اس فیصلہ سے اعراض کرتے ہیں۔ پارہ پنجم سورۃ النساء رکوع

۹ آیت ۶۲ میں فرمایا۔

”اور جب انکو کہا جاتا ہے کہ اس صداقت و ہدایت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے
نازل فرمائی۔ اور رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھے گا کہ وہ تجھ سے

اعراض کرتے ہیں۔

پس منافق شریعت کے فیصلہ سے اعراض کرتا ہے۔

(۴) منافق اپنے طریق عمل سے دھوکا دینا چاہتا ہے۔ اور وہ اس
دھوکا دی کی سزا پاتا ہے اور نماز میں کھانسی کرتا ہے۔ ریاکار ہوتا ہے
ذکر اللہ نہیں کرتا۔ وہ قوت فیصلہ نہیں رکھتا اور اسی لئے وہ گمراہ ہوتا ہے
ان علامات کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ النساء پارہ پنجم رکوع

۲۱ کے شروع ہی میں بیان فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے

”منافق (خیال خویش) اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ

انکی اس دھوکا بازی کی سزا انکو دیتا ہے (ان کا دھوکا ان پر پا دے مارتا ہے)۔

اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کھانسی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ایک حالت تذبذب

میں ہوتے ہیں نہ اوپر کے نہ ادھر کے (اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ گمراہی کے لچن

ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں چھوڑ دے وہ راہ کیسے پاسکتا ہے۔ (اور

اصل ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ اور ذکر اللہ کرتے ہی نہیں۔ مگر بیتکم

یہ سب جھوٹ کے نتائج ہیں کہ وہ انسان کو منافق اور پھر کافر

سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ انکی ابتدائی حالت تو دھوکہ دی کی ہوتی

ہے۔ اس کا اثر ان کے اعمال پر پڑتا ہے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ

کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اسکی صورت بتائی کہ

نماز میں کاہل ہوتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو ریاکاری کے طور پر گویا یہ ظاہر داری اور ریاکاری اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو دہونے کا طریق ہے۔

اس میں یہ سبق مومن کے لئے ہے کہ اگر اسے نماز میں نشاط اور انشراح پیدا نہ ہو تو خطرہ ہے کہ وہ تفاق کے رنگ میں ریاکاری ہو جائے مومن مذہب نہیں ہوتا یہ منافق کی علامت ہے قرآن مجید نے سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں انکی اس حالت مذہب کو بیان کیا ہے اور یہاں بتایا کہ ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔

اسی سورۃ النساء کی آیت ۱۳۸ میں منافق کی حالت منافق کی آخری حالت اور انجام کا ایک نقشہ بیان کیا ہے۔ فرمایا

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہ کرے گا اور وہ اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے اس حالت پر نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر رہنمائی کرے۔ (۱۳۷)“

منافقوں کو بشارت دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے (۱۳۸)
 دردناک عذاب کی تصریح آیت ۴۵ میں اس طرح پر فرمائی
 اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلٰكِنْ
 تَجِدُ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝

”منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہیں اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا“

یہ تو انجام ہے منافق کا لیکن چونکہ اسلام مذہب امید ہے اور
اسکی سزاؤں اور عقوبتوں کا مقصد اصلاح ہے اس لئے اس آیت کے
بد فرمایا کہ

”ہاں جو توبہ کریں اور اس توبہ کے متعلق عملی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کے
احکام کو عملاً مضبوط پکڑ لیں اور اپنے دین کو (قولاً و عملاً) اللہ ہی کے لئے خاص
کر لیں تو وہ لوگ مومنین ہی کے ساتھ ہیں اور عنقریب اللہ مومنوں کو اجر
عظیم دے گا۔ (۱۴۶)

میں متافقت کی بعض اور علامات کو بھی قرآن کریم
نافقت کی بعض اور علامات کی روشنی میں پیش کرتا ہوں جو اعمال اللسان
ہے متعلق ہیں۔ میرا مقصد انکو پیش کرنے سے یہ ہے کہ وہ بھی دراصل
بے قسم کے احکام القرآن ہیں اور اس طریق پر بتایا گیا ہے کہ ان طریقوں
اختیار نہ کرو۔

(۱) جھوٹی قسمیں کھانا قسم شہادت کے قائم مقام ہوتی ہے اور
فت کرنے والا گویا یقین دلاتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور اسکی بات
سلیم کیا جاوے مگر قرآن کریم جھوٹی قسموں کے متعلق پہلے بطور قاعدہ
یہ کہ ایک حکم دیتا ہے۔

(الف) سورۃ قلم پارہ ۲۹ رکوع اول آیت ۹ سے ۱۲ تک
فَلَا تُطِيعُ الْمُكْذِبِينَ ۝ وَذُرُوا لَوْثُدْهِنُ فَيُدْهِنُوهُ ۝
وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حُلَافٍ مِّمَّيْنِ ۝ هَمَّا زَمْشَاءُ يَمِينُ

مَنْعًا لِّلْخَيْرِ مَعَكُمْ أَتَيْتُمْ ۚ عَمَلٌ أَبْعَدَ ذَٰلِكَ زَيْنُمْ ۚ
 أَنْ كَانَ ذَا حَالٍ وَبَيْنَيْنَ ۚ إِذَا تَسَلَّى عَلَيْهَا إِلَيْنَا
 قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

یہ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مان + وہ چاہتے ہیں کہ تو بھی ہدایت
 اختیار کرے تو وہ بھی ہدایت کریں + اور تو کسی قسمیں کھانے والے کی
 بات نہ مان۔ یہ ذلیل ہیں۔ عیب لگانے والے۔ چٹلیاں لے لے پھرنے
 والے بھلائی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا۔ گنہ گار۔ سخت فحش
 اس کے علاوہ شرارت میں مشہور ہے۔

اس لئے کہ وہ صاحب مال و اولاد ہے (ان لوگوں کی علامت یہ ہے)
 جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں
 ان آیات میں بنیادی طور پر تو مکذبین کی بات نہ ماننے
 تشریحی نوٹ کا حکم دیا اور اس کے بعد ان تمام بدیوں کو جھوٹ ہی
 میں داخل کیا جو جھوٹی قسم کھانے والوں سے متعلق ہیں اور وہ سب
 کے سب اعمال زبان ہی سے سرزد ہوتے ہیں۔
 ۱، جھوٹی یا بکثرت قسم کھانا (۲) مدانت کرنے والا یعنی دل میں
 کچھ اور زبان پر کچھ اور (۳) مشاء اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے غفلت
 کو کہتے ہیں۔

سعدی کہتے ہیں ۷ سخن چین ہینرم کش است
 (۴) نیم بات کو بناوٹ سے پیش کرنے والا یہ بھی جھوٹ ہے (۵) نیم اس

شخص کو کہتے ہیں جو ایک قوم سے نہ ہو۔ مگر اس قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔

یہ تمام امور اخلاقی پستی سے تعلق رکھتے ہیں اور انکی پیدائش بکذب سے ہوتی ہے۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے

کہ جب آیات اللہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے

ہیں کہ گزری ہوئی کہانیاں ہیں۔

گویا حق کا انکار ان کو اس ذلیل مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور منافق کی یہ بڑی نشانی ہے۔

(د) سورۃ توبہ پارہ ۱۰ رکوع ۸ آیت ۶۳

”مسلمانو! منافق تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ تم

کو راضی کر لیں حالانکہ اگر وہ حقیقی مومن ہوتے تو جانتے کہ اللہ اور اس کا

رسول سب سے زیادہ حق دار ہیں کہ انکی رضا حاصل کی جاوے۔

اس کے بعد سورۃ توبہ کے اس رکوع میں منافقوں کا خاص ذکر

ہے۔ اور یہ سلسلہ آیت ۷۴ سے چلا آتا ہے قومی اور جماعتی زندگی کیلئے

منافق کا وجود نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ منافق بزدل اور مذہب

ہوتا ہے اور قوت فیصلہ اس میں نہیں ہوتی اس لئے وہ قومی اخلاق

کو بلند کرنے کے بجائے پستی کی طرف لے جاتا ہے اور قوم کی عملی روح

(۳) اسی سورۃ توبہ میں پارہ ۱۱ کے شروع ہی میں فرماتا ہے آیت ۹۵ اور ۹۶ میں بھی منافقوں کی اس حالت کا ذکر کیا ہے آیت ۹۵ میں انکو یہ جس کہا اور آیت ۹۶ میں فرمایا "یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کر کہیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ" (یا در رکھو) اگر تم انکی باتوں میں آکر (راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو فاسقوں کی اس قوم سے راضی نہیں ہو گا۔

فاسق عہد شکن کو بھی کہتے ہیں اور منافق کے علامات میں یہ بات بھی ہے کہ عہد کرتا ہے توڑتا ہے اس طرح یہ قرآن مجید نے جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا کہ یہ انسان کو اخلاقی رذائل کا مرکز بنادیتی ہے۔ قرآن مجید نے اس سلسلہ میں بڑی تصریح کی ہے لکھو سورۃ مجادلہ۔ منافقوں میں بھی ذکر ہے۔

اب میں وہ احکام پیش کرتا ہوں جو قسموں کے قسم کے متعلق احکام متعلق قرآن کریم نے دیے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے اخلاقی کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے

سورۃ النحل پارہ ۱۲ رکوع ۴۲ آیت ۹۲

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي ذَلِكُمْ لَعَلَّةٍ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ۚ وَقَدْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ۝

اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ جبکہ تم نے باہم عہد پیمان کر لیا۔ اور اس نکرہ
 قسموں کو پکا کر چکے بعد توڑ ڈالو حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ یقیناً
 اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔

اس آیت میں معاہدات کی رعایت اور قسم کے ساتھ موکد کئے
 نے عہد کی نگہداشت کا حکم ہے اور یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ضامن ٹھہرایا
 اور دھرم کی بات ہے کہ جب لوگ حلفی معاہدہ کرتے ہیں تو اللہ
 مے کر کرتے ہیں۔ گویا اپنی زبان سے اس کے پورا کرنے کے لئے اللہ
 ضمانت پیش کرتے ہیں۔ پس اس معاہدہ اور قسم کو توڑنا اللہ تعالیٰ
 پاک نام کی توہین ہے۔ اس لئے حکم دیا کہ اسے پورا کرو۔ اب میں
 ان لسان کے بعض دوسرے امور کو بیان کر رہا ہوں۔

در اصل قرآن کریم اور قوانین ایک الگ مضمون
 نیکم اور قانوشادات ہے اس سلسلہ میں جو میں صدق اور کذب کے
 ملحق احکام قرآنی سکھ رہا ہوں ضمناً شہادۃ کا ذکر آگیا جو اعمال
 پاک حصہ ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ شہادۃ کو چھپایا نہ جاوے

رجھوٹی شہادت نہ دی جاوے۔ یہ مباحث قرآن کریم کے قانون
 اادت کا ایک جزو ہیں میں اس پر تفصیلی بحث اس وقت نہیں کروں گا
 زمانہ سے مجھے قانونی کاروبار کے ضمن میں قانون شہادت کو
 ن کریم کی روشنی میں دیکھنے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور
 یقیناً تو قوانین قرآنیہ پر الگ بحث کرنے کا ارادہ ہے۔ یہاں

احکام القرآن ۳۰۲
 میں مختصراً ان احکام کو بیان کروں گا جو قرآن کریم نے شہادت کے متعلق
 دیئے ہیں۔ اور معاملات کی نزاعات کے تصفیہ کا اہم جزو شہادت ہے۔
 قرآن مجید بین الافراد یا بین الاقوام معاہدات اور معاملات میں
 شہادت کو لازم قرار دیتا ہے۔ یعنی تفصیلی احکام اپنے موقع پر آئیں
 گے۔ انشاء اللہ العزیز۔

معاملات کے متعلق دستاویزات بھی جانی چاہئیں۔ اور ان پر
 کم از کم دو گواہوں کی شہادت ہو۔ (سورۃ بقرہ کا ۲۸۹ رکوع پڑھو)
 اور جب اداۓ شہادت کا وقت آئے تو گواہ کو جب طلب کیا
 جاوے تو وہ اداۓ شہادت سے انکار کرے اور دستاویز کے کاتب
 اور گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جاوے ایسا فعل عند اللہ شوق
 ہے ان احکام کے بعد اداۓ شہادت کے متعلق حکم دیتا ہے کہ شہاد

کو چھپاؤ نہیں۔ فرمایا آیت ۲۸۴
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَىٰ قَلْبَهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

اور گواہی کو چھپاؤ نہیں اور جو شخص شہادت کو چھپے
 شہادت کا نتیجہ ہے تو اس کا دل ضرور گنہگار ہوتا ہے۔ اور جو کچھ
 تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔
 میں نے اوپر بتایا ہے کہ قرآن کریم معاملات میں دو مرد گواہوں
 کو لازم قرار دیتا ہے۔ اور پھر جب انکو شہادت میں بلایا جاوے تو

شہادت دینے سے انکار نہ کریں۔ اور اب حکم دیا ہے کہ ادا شہادت
وقت شہادت کو چھپائے نہیں اور اگر کوئی ایسا کرے تو یاد رکھو
گنہگار ہو جائے گا۔ اس میں اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ قلب
مرکز ہے اگر اس پر گناہ کا اثر ہوا تو پھر دوسری نیکیوں کی توفیق
بچھین جائے گی۔

اسی ارشاد میں نہایت لطیف پیرایہ میں جھوٹی شہادت سے
ایسا ہے کہ ایک حقیقی شہادت کا کتمان انسان کے دل میں سیاہی
بکرتا ہے تو جھوٹی شہادت بتا دہی کر دیگی۔

میں نے اوپر بتایا ہے کہ قرآن کریم نے شہادت کے لئے
اَشْهَادُ تَحْكُمُ اَطْلَبُ کرنے پر ادا شہادت کے لئے حاضر ہونے اور
ہ کو محض شہادت دینے کی وجہ سے تکلیف نہ دینے کا حکم دیا۔ اب
بتاتا ہوں کہ شہادت کے دینے کے متعلق قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے

سورة النساء پارہ پنجم رکوع ۲۰ آیت ۱۳۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا بِالنِّسْبِ
شُهِدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
فَإِنْ كُنْتُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِغِيَمَاتِ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَايَ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَكُونُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ۝

مومنو! انصاف پر پوری مضبوطی سے قائم ہونے والے ہو جاؤ۔ اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے خواہ تم کو اپنی ذات اپنے والدین یا قرابت داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے اور کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ دونوں پر تم سے زیادہ جہرباں ہے۔

یس اپنے ہوائے نفس کی اتباع نہ کرو تا کہ تم انصاف کر سکو اگر تم شہادت کے وقت بیع و ارباب بات کرو گے یا گواہی دینے سے پہلو تہی کرو گے تو (یا درکھو) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔

اس میں شہادت حقہ کے تمام پہلوؤں کو بیان کر دیا۔
تشریحی نوٹ (۱) سب سے پہلی بات تو یہ بتانی کہ تمہارا مقصد قیام انصاف ہو اور انتہائی درجہ تک انصاف کو مد نظر رکھو یعنی اس کے پار یک سے پار یک اجزاء بھی نظر انداز نہ ہوں۔

(۲) شہادت کا مقصد جہاں رعایت انصاف ہو وہاں سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی مقصد زیر نظر نہ ہو۔ کہ تمہاری شہادت حقہ سے اس کا یا اس کا نقصان ہو گا۔ یا قائلیدہ ہو گا۔ اور کوئی تمہیں اچھا کہے گا یا برا تم صرف حق کہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کہو۔

(۳) سچی شہادت کا نقطہ کمال یہ ہے کہ خواہ وہ تمہاری اپنی ذات یا والدین یا اقارب کے خلاف بھی ہو تو تمہیں اس کے برے نتائج کی وجہ سے اظہار حق سے نہ رکنا چاہئے۔

(۴) جو بھی بات یہ کہ دولت مند یا محتاج کے نقطہ خیال سے

ی ایک کی رعایت نہ کی جاوے کہ دولت مند کے خلاف ہو تو وہ
راض ہو گا۔ یا محتاج کے خلاف ہو تو اسے اور نقصان پہنچ جائے
خطرہ ہے۔

سچی شہادت کے یہ اجزائے اربعہ ہیں اور اگر ان مقاصد کو اپنی
ذاتی خواہش کی اتباع پر تم ترک کرتے ہو یا شہادت دینے سے اعراض
رتے ہو تو یاد رکھو کہ

اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔

غرض شہادت کا مقصد رعایت انصاف اور اظہار حق ہو۔
قرآن کریم کی اس تعلیم کے مقابلہ میں دنیا کا کوئی قانون شہادت
نہیں آسکتا یہ اصل تعلیم ہے۔

شہادت حقہ کے متعلق قرآن مجید نے ایک دوسرے
مزید تاکید تصریح مقام سورہ مائدہ پارہ ۶ رکوع ۲ آیت ۸ میں
مزید صراحت فرمائی ہے۔

بعض اوقات انسان اپنی ذاتی عداوت اور اختلاف کی
وجہ سے انصاف کو قائم نہیں رکھتا۔ اور سچی شہادت سے اعراض
کرتا ہے اس لئے فرمایا۔

مومنو! اللہ تعالیٰ کی سچائی کے لئے حفاظت کرنے والے ہو جاؤ اور انصاف
کی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف نہ کرنے پر آمادہ
کر کے مجرم بنادے۔ تم انصاف ہی کرو۔ جو تقویٰ سے قریب تر ہے۔ پس تقویٰ

اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔

نوٹ :- اس آیت میں بتایا کہ ذاتی عداوت بھی تم کو شہادتِ حق سے نہ روکے اور کسی حال میں انصاف کو ہاتھ سے نہ دو۔ ذاتی عداوت کی بنا پر شہادتِ حق سے رکنا یا انصاف نہ کرنا انسان کو محرمِ مینا دیتا ہے۔

(۳) غیبت

اعمال اللسان کے رذائل میں ایک غیبت ہے قرآن کریم نے غیبت اس سے منع کیا ہے اور مردار بھائی کا گوشت قرار دیا ہے۔ غیبت کی حقیقت کا سمجھنا بظاہر آسان لیکن دراصل ایک نازک مسئلہ ہے اور اسکو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم کی تعلیم میں یہ اصل کام کرتا ہے کہ

احترام نفس

کو مد نظر رکھا جاوے۔ احترام نفس سے مراد صرف انسانی احترام نفس جسم و جان ہی نہیں کہ اسکو بچایا جاوے قرآن کریم اسکو بہت وسعت دیتا ہے اور وہ نہ صرف انسان کی حفاظت کرتا ہے بلکہ انسان کے جذبات و حسیات اور عزت و آبرو کی حفاظت کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اس لئے اسکی تمام تعلیمات کا مرکزی نقطہ یہ ہے۔ وہ باہم ایک محبت و اخلاص پیدا کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی ذیل

ان تمام اہل حق کے احکام ہیں اس لئے کہ اس کے ذریعہ ایک شخص کی غیبت نہ کرنے کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچتا ہے قرآن کریم نے ایک مقام پر بعض ان احکام کو اکٹھا کر دیا جو اسی طرح پر احترام نفس کے لئے ضروری ہیں جیسے غیبت سے احتراز۔ یہ تمام احکام نوای کا رنگ رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے پارہ ۲۶ سورۃ الحجرات رکوع ۲ کی ابتدائی آیات ۱۲ و ۱۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
 عَلَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ وَلَا يُنْسَىٰ الْإِسْمُ
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم
 بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
 مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

ترجمہ :- مومنو ایک قوم دوسری قوم پر ہنسی نہ کرے (اس کا مذاق نہ اڑائے) ہو سکتا ہے کہ جن پر ہنستے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔

(۲) اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کی ہنسی اڑائیں (ہوسکتا ہے) وہ جن کی ہنسی اڑائی جاتی ہے ان سے بہتر ہوں

(۳) اور آپس میں غیب نہ لگاؤ۔

(۴) اور ایک دوسرے کے نام نہ دہرو (یعنی حقارت انگیز نام سے نہ پکارو) ایمان کے بعد یراثہ نام مشق ہے

جو لوگ ان رذائل سے توبہ نہ کریں (انکو ترک نہ کریں) وہی ظالم ہیں۔

(۵) مومنو! اکثر بدظنی سے بچتے رہو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔

(۶) اور ایک دوسرے کی غیب گیری کے لئے ٹٹول نہ کیا کرو۔

(۷) اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات

کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم اس سے کراہت

کرتے ہو (پس)

(۸) تقویٰ اللہ اختیار کرو۔ بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحیم ہے

ان دونوں آیات میں ان تمام رذائل سے بچنے کا حکم دیا

تشریحی نوٹ گناہ ہے جو احترام نفس اور قومی وحدت اور امن عام

کے خلاف جذبات پیدا کرتے ہیں۔ اور انہیں جو ترتیب بیان کی گئی ہے۔ وہ ایک قسم کی طبعی ترتیب ہے۔

اور اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ

”مومن باہم بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے مابین صلح رکھا کرو۔

اور تقویٰ اختیار کرو۔ تاکہ تم پر رحم ہو“

یہاں تقویٰ کا اس قسم کو بیان کیا ہے جو اخوت و مودت باہمی کا رنگ رکھتی ہے پس اس حکم کے بعد ضروری تھا کہ ان اسباب کو بیان لیا جاوے جو باہم تنفر اور عداوت پیدا کرتے ہیں اور اخوة کی بنیادوں کو تباہ کرتے ہیں یہ تو قرآن کریم کی ترتیب طبعی کا ذکر اس مقام پر میں نے کیا اس کے بعد جن احکام کو میں نے نمبر وار بیان کیا ہے یہ بھی ترتیب رکھتے ہیں اور ان پر عمل قوم میں روح اخلاص و محبت پیدا کرتا ہے۔

یہ عیوب یا زایل جن کا اوپر ذکر کیا ہے قومی روح اتحاد کو کھل دیتے ہیں۔ اور انکی ابتدا سحر سے شروع ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا مذاق اڑانے کا مقصد اسکی تحقیر ہوتی ہے۔ اسلام تو مذہب اخوة و مساوات ہے وہ اسکو جائز نہیں رکھتا کہ کسی بھی رنگ میں کسی کی حقارت کی جاوے یہ تو زبان سے ہوتا ہے مگر زبان کا کام بعض وقت انسان آنکھ کے اشارہ یا بعض دوسرے اعضا کی حرکات سے لیتا ہے یہ طرز ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الہمزہ پارہ ۲ میں اس کے مزید حقائق کو پیش کیا ہے اور اس کے بد نتائج میں ہلاکت کو بتایا ہے۔

طرز کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ گوا اشارہ آنکھ یا کسی اور طرح پر کیا جاوے مگر اس کے ساتھ بعض الفاظ بھی کہے جاویں جو بظاہر احترام کے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن وہ اشارہ یا طرز بیان اس کو حقارت کا رنگ دیدیتا ہے۔

میں اسی باب میں دوسری جگہ جہوئی تسموں کے بیان
 لمز اور ہمز میں امتیاز میں سورۃ القلم کی وہ آیت کچھ آیا ہوں جس میں
 نماز کے عمل سے احتراز کرنے کی ہدایت ہے یہاں لفظ منہ واکا حکم
 دیا اور پھر پارہ ۳۰ سورۃ الہمز میں لمز اور ہمز دونوں کو جمع کیا اس
 لئے کہ یہ دونوں الفاظ جس طرح اپنے حروف میں ایک حرف کے تغیر سے
 اشتراک رکھتے ہیں۔ معنوں میں بھی ایک اشتراک ہے کسی قدر
 تبدیلی سے جو میں ذیل میں بیان کرتا ہوں۔

(۱) دونوں کے اظہار میں حقارت کا مفہوم داخل ہے اظہار
 بیان کے لئے لمز سامنے ہوتا ہے اور ہمز پیٹھ پیچھے۔

(۲) ہمز کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ نسبی اعتراض یا برائی کے اظہار
 پر بولا جاتا ہے اور اس میں اشارات یا حرکات سے کام لیا جاتا ہے
 برخلاف لمز کے کہ اس میں زبان سے اظہار کیا جاتا ہے۔

بئس اسم الفسوق میں یہ امر بھی داخل ہے کہ بعض ایسے الفاظ
 میں نام رکھا جاوے جس کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے کی خوبیوں کو بھی عیب
 کا رنگ دیدیا جاوے جیسے ایک شخص نماز پڑھتا ہو تو اس کی حقارت
 کے لئے کہہ دیا جاوے یہ تو بڑے نمازی ہیں۔

یہ قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم کا کمال ہے کہ وہ باریک سے باریک
 شعبوں پر بھی ہدایات دیتا ہے اور یہ قرآن کریم کا اعجاز کسی قدر تفصیل
 میں نے اعجاز القرآن میں کی ہے۔

پھر اسی سلسلہ میں تیسرا نمبر نام رکھنے کا ہے اس کا مقصد بھی
 نہی اڑانا اور حقارت کرنا ہوتا ہے۔ نام رکھنے سے یہ مراد ہے کہ کسی
 شخص کی ہیت کذائی یا تکیہ کلام وغیرہ کی بنا پر اس کا کوئی نام
 رکھ دیا جاوے۔ یہ تین رزائل وہ ہیں جن کا ارتکاب رور و کرتا
 ہے۔ اس کے بعد ان عیوب اور رزائل کا ذکر کیا جو سامنے تو نہیں ہیں
 پشت کئے جاتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز بدگمانی ہے۔

بدظنی کو یہاں خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اس میں بعض
 بدظنی آگاہ ہوتے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم
 ناطق ہیں) نے فرمایا کہ

ایاکھو والظن فان الظن اکذب الحدیث
 آپ نے بدگمانی سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی اور اس کو اکذب
 الحدیث (سب سے بڑا جھوٹ) قرار دیا ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے

(سورۃ یونس پارہ ۱۱ آیت ۳۷)

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُخْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

حق کے مقابلہ میں ظن کی کچھ بھی حقیقت نہیں اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا
 ہے کہ حق سے اسے کچھ نسبت نہیں۔

غرض یہ بدظنی ایک طرح پر ام العاصی ہے اور بڑے قومی فتنوں
 کی جڑ ہے۔ اس لئے حضور نے تاکید فرمایا ایاکھو والظن و یجو بدظنی
 سے بچتے رہنا تمہارا فرض ہے۔

عزم ان رزائل میں سے جو انسان کے سامنے نہیں بلکہ اسکی غیر حاضری اور پیچھے پیچھے اعمال اللسان میں ہوتے ہیں پہلا فعل بدگمانی ہے اور یہ ایک طرح پر ام المعاصی ہے اور اس بدظنی سے پھر تحریک تجسس ہوتی ہے۔

عربی زبان میں تجسس اور تحسس دو لفظ مشترک تجسس اور تحسس کا مفہوم المسمیٰ ہیں اور عربی زبان کے خصائص میں یہ امر داخل ہے کہ جب دو لفظوں کے حروف میں اشتراک ہو تو ان کے معنی میں بھی اشتراک ہوتا ہے۔ لیکن مفہوم میں بعض حروف کی تبدیلی سے ایک فرق ہو جاتا ہے۔ گویا اشتراک اور افتراق کا ایک لطیف مشاہدہ کیا جاتا ہے وہی حال یہاں ہے۔ ان ہر دو الفاظ میں ج اور ح کا فرق ہے باقی سب حروف ایک ہی ہیں اور ان دونوں حروف نے معانی میں اشتراک قائم رکھا لیکن ان کے مفہوم کی نوعیت کو بدل دیا تجسس میں تلاش کا وہ مفہوم داخل ہے جو اچھے معنوں کو لئے ہوئے نہیں اس کے اندر کسی قسم کی شرارت اور عیب چھپی ہوئی ہے۔ اسی کی ایک ظاہری صورت جاسوس کا وجود ہے اور سب جانتے ہیں کہ جاسوس کیا ہوتا ہے دجالی صفات میں بھی جساوسہ شکیوئی میں داخل ہے۔ اور اس کا تعلق دجال سے ہے۔ اس قدر بیان سے ظاہر ہے کہ یہ لفظ عیب چھپی کو ظاہر کر رہا ہے۔

برخلاف اس کے تجسس نیک مقاصد کو لئے ہوتا ہے چنانچہ

تران مجید سورۃ یوسف پارہ ۱۳ آیت ۸۸ میں حضرت یعقوب علیہ السلام
 اپنے بیٹوں کو تلاش یوسف کی ہدایت اس طرح پر کرتے ہیں
 مَعْنٰی اَذْهَبُوا فَتَحَسِّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَ اَخِيهِ وَلَا تَأْسُوا مِنْ رَوْحِ
 لٰہِطَانِہٖ لَا یَاۡئِسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰہِ اِلَّا الْقٰوِدُ الْکٰفِرُ وَ ت ۵
 اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور دیکھو مایوس
 نہ ہونا یہ امید رہتا اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے
 والے کافر ہی ہوتے ہیں۔

یہ آیت اس فرق کو بخوبی واضح کرتی ہے۔

ذوق معرفت میں یہ باتیں کہہ گیا ہوں اصل میں یہ بیان کر رہا
 تھا کہ اللہ تعالیٰ ان عیوب کے بیان کے بعد جو رور و زبیاں کے
 بنا ہوں میں داخل ہیں اب غیب میں صادر ہونے والے رزائل سے
 تذبذب کرتا ہے۔ انہیں سے بدظنی اور تحسّس کا ذکر کیا تیسرا عیب اس
 سلسلہ میں غیبت ہے

غیبت سے یہ مراد ہے کہ کسی شخص کے عینوں کا ذکر اسکی غیر
 غیبت کیا ہے حاضری میں دوسروں کے سامنے کیا جاوے اس کا یہ
 مطلب نہیں کہ تم اسکی عیوب کو اسکی موجودگی میں ہی دوسروں کے متنا
 بیان کرو۔ اپنے بھائی کی اصلاح کا یہ طریق نہیں اگر تم اس کے کسی عیب
 کی اصلاح چاہتے ہو تو جو طریق اصلاح کے لئے قرآن کریم یا حضرت
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے اختیار کرو ورنہ یہ تو اس کی رسوائی

اور تحقیق کا طریق ہے۔

یاد رکھو غیبت کا دامن بہت وسیع ہے اور یہ ایسا خطرناک
مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مردار بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے
احادیث میں واقعہ معراج کے ذیل میں ایک حدیث آتی ہے جس
میں حضور نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تانبے کے ناخن رکھتی تھیں۔ اور،
ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو لوج رہے تھے حضور کے سوال پر
جبریلؑ نے بتایا کہ

”یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور انکی عزت و ابرو لیتے تھے“

اس حدیث کو کتاب الآداب باب الغیبتہ میں بیان کیا ہے
احادیث میں قرآن کریم کے اس حکم کہ غیبت نہ کرو۔ تصریحات مختلف
رنگوں میں کی گئی ہیں۔ جن سے غیبت کے باریک سے باریک شعبوں کا
پتہ لگتا ہے غرض غیبت کا مقصد کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں
کے عیوب کی تشہیر کر کے (وہ عیب ہوں یا نہ ہوں) ان کو ذلیل اور
رسوا کیا جاوے اور اس طرح پر قومی اخلاق متاثر ہوتے ہیں۔
جن قوموں کے اخلاق بگڑتے ہیں یا ان میں عداوت و منافرت کے
جذبات ترقی کرتے ہیں۔ اسکی جڑ یہی ہوتی ہے۔

(۴) فتنہ اور بہتان

پھر اعمال اللسان کے رزائل میں ایک خطرناک بداخلاقی

افتر اور بہتان ہے یہ بھی ایسی بدعتی ہے کہ اس سے تو میں اور قومی اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے اقبال کو ادیار سے تبدیل کر لیتی ہیں

افتر کی دو قسمیں ہیں ایک افتر اعلیٰ اللہ اور ایک

افتر اور اس کے اقسام **افتر اعلیٰ الناس**۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں

قسم کے افتر سے اس کے نتیجہ کو بیان کر کے منع فرمایا۔ پہلی قسم افتر

کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔ سورۃ الانعام پارہ ۷ آیت ۹

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَوَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَوْ لَوْحٌ

إِلَيْنَا شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ مَسَّا نُزْلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افتر کرے یا کہے کہ مجھ

پر وحی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کے طرف کچھ بھی وحی کی گئی ہو اور جس نے یہ کہا کہ

میں اسکی مثل آتا رہتا ہوں جو اللہ نے اتارا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر افتر کی تصریح فرمائی ہے کہ

تشریحی نوٹ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے حالانکہ

نہ کی گئی ہو۔ یہ تو افتر اعلیٰ اللہ اور کذب ہوگا اور ایسا شخص بدترین

ظالم ہوگا۔ اسی میں ایسے عقاید پیش کرنے والے بھی داخل ہیں جو

شرک کرتے اور اپنی اس مشرکانہ تعلیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب

کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو کہانت وغیرہ کے ذریعہ غیب

گوئی کے مدعی ہوتے ہیں۔

غرض جو امور ایک ہی صدادت کے لئے ضروری ہیں۔ اسی قسم کے

وعادی کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ یہ افتراء علی اللہ ہے۔ جھوٹے خواب بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔

اسی ذیل میں اسکو بھی داخل کرتا ہوں جو لوگ وضعی احادیث بنا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں یا اللہ تعالیٰ کے کسی مامور و مرسل کی طرف منسوب کریں۔ یہ افتراء علی الرسول ہوگا۔

قرآن کریم نے مختلف مقامات پر افتراء علی اللہ کے متعلق متنبہ کیا ہے اور مفسری کے انجام کو بھی بتا دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ یونس پارہ ۱۱ آیت ۸ میں فرمایا
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۝

اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا افتراء کرے اور اس سے بھی بڑھ کر کون ظالم ہے جو آیات اللہ کی تکذیب کرے (یہ دونوں مجرم ہیں) اور یاد رکھو ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

اس آیت میں ایسے ظالموں یا مجرموں کی ناکامی کو بطور نتیجہ قرار دیا ہے مگر افتراء کے ساتھ کذب کا لفظ بھی ہے۔ یعنی افتراء بھی ہوا اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی ہو۔ بعض افتراء تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہوا تو افتراء اس حثیت سے کہ نہ اس پر وحی ہوئی ہو یا سچا خواب آیا ہو۔ مگر وہ کسی صداقت کی تصدیق کے لئے اپنا کوئی خواب بیان کر دے۔

قرآن کریم نے پہلی آیت میں وضاحت کی ہے کہ ایسا شخص مدعی وحی ہو اور وحی اس پر نہ ہوئی ہو وہ مفسری کہلائے گا۔

عرض مفتری کے انجام کو بتا کر منع فرمایا کہ افتراء نہ کرو۔ اور صادق کی کامیابی کو اس کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہرایا ہے۔
قرآن کریم نے افتراء علی اللہ کو تقویٰ علی اللہ بھی فرمایا سورۃ الحاقة

پارہ ۲۹ آیہ ۴۵-۴۸

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَا خَافُ مِنْهُ بِالْإِيمَانِ ۝
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرَةٌ ۝
اگر تو ہم پر بعض باتیں افتراء کے طور پر بنا لیتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر اس کی رگ جان کو کاٹ دیتے پھر تم میں کوئی ہم کو اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مفتری علی اللہ کے متعلق ایک سنت اللہ کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت نہیں دیتا اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مدت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ٹھہر کر ہر مدعی وحی والہام کے لئے بطور معیار صداقت ٹھہر گئی یعنی ۲۳ سال۔
دوسری قسم افتراء کی جو انسانوں پر کیا جاتا ہے اسے بہتان کہتے ہیں قرآن کریم خود بہتان کی تعریف کرتا ہے۔

سورۃ النساء پارہ ۵ رکوع ۱۶ آیہ ۱۱۳

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ
احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝

اور جو شخص (غیر عمد) خطا کرے یا عمدہ گناہ کرے۔ پھر اپنے بچاؤ کیلئے کسی بے گناہ کو سرحدیپ دے (اس عمل سے) وہ بہتان اور گناہ عظیم کا بوجھ اپنی گردن پر لیتا ہے۔

اس آیت میں بیتان کی حقیقت بتا دی ہے کہ ایک شخص خود
 [تشریحی نوٹ] ایک گناہ کا ارتکاب کرے اور کسی دوسرے کی طرف منسوب
 کرے یہ بہت بڑا گناہ اور بیتان ہے اور ایسا گناہ کہ وہ اللہ سے کاٹ
 دیتا ہے مبین کے معنی واضح اور ظاہر بھی ہیں اور یہ بھی کہ وہ کاٹ دیتا ہے
 یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کو جو حقیقت گناہ

[خلیعتہ اور اثم سے کیا مراد؟] کو ظاہر کرتے ہیں بیان فرمایا ہے دراصل گناہ کی
 حقیقت اس کے اقسام یا مدارج بجائے خود ایک وسیع مضمون ہے۔ اور
 قرآن کریم پر تدبر کرنے والے طالب علم کے لئے ایک لذیذ فلسفہ ہے میں یہاں
 مختصر اس کے متعلق بحث کروں گا۔ اگرچہ میں ترجمہ میں اس حقیقت کی
 طرف اشارہ کیا ہے جو امر بلا ارادہ سرزد ہو جاوے وہ خطا ہو گا۔ اور
 جس میں عمدہ اور عزم ہو وہ اثم کہلائے گا۔ اس کو بخوبی سمجھ لینے کے لئے
 سورۃ یقرہ پارہ اول آیت ۸۱ پر غور کرو۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
 اُتِيَ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالْحَبۡلِ الْمُنۡهَكِ فَاَوْكُوْا بِهٖ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمۡ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

اور جو شخص بدی کما تاکے اور اس کی برائیاں اسے گھیر لیتی ہیں پس وہ
 اصحاب النار ہیں اس میں رہیں گے۔

ابتدائی درجہ کے بعد خطیبتہ ہے اور اس کے بعد اثم شروع ہوتا ہے
 پھر عدوان ہے پھر جرم ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں،
 وہاں تدبر سے یہ حقیقت اور اس کا صحیح مفہوم معلوم ہو جاتا ہے۔ اثم

سے مراد وہ اعمال اور افعال ہیں جو انسان کو ثواب محروم کر دیں اور سچی سزا بنادیں اسکی تعریف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں بھی فرمائی ہے کہ جو چیز انسان کے قلب میں کہنگا پیدا کرے کہ اسے لوگوں سے مخفی رکھنا چاہئے وہ اہم ہے۔

غرض بہتان بدترین رذائل میں سے ہے اور قرآن کریم کی ہدایت عام ہے یہ نہیں کہ کسی مسلمان پر بہتان نہ لگایا جاوے بلکہ وہ اسکو غمومیت میں داخل کرتا ہے کسی فرد بشر پر بھی خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اخلاق کا اتنا بلند معیار دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا اور ہونا بھی چاہئے تھا کہ چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت خود تکمیل اخلاق کے لئے تھی اور قرآن کریم کے ذریعہ تکمیل دین ہوئی۔ قرآن کریم سورۃ ممتحنہ پارہ ۲۸ آیت ۱۳ مومنات سے بیعت کے الفاظ میں اسکو بھی داخل کرتا ہے۔
وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ يَبْعُثْنَا لَكُمْ رَسُولًا أَلَيِّكُمْ إِلَهُاتٌ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي يَدْعُونَ بِهَا لِيُكْفِرُوا بِكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا
اور وہ کوئی بہتان نہیں باندھیں گی جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان افرا کیا ہو۔

چونکہ عورتیں بعض صورتوں میں اس قسم کے گناہوں کی زیادہ مرتکب ہو سکتی ہیں اس لئے ان سے بیعت کے امور میں اسکو بھی داخل کیا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتان کا اطلاق بعض اوقات ترمکاری کے الزامات پر بھی ہوتا ہے جیسے فرمایا و قَوْلُهُمْ عَلَىٰ صُرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
اس قسم کے معاملات کے متعلق قرآن نہایت سختی کے ساتھ احکام

دئیے ہیں اور ایسے موقع پر حکم دیا سورہ نور آیت ۱۲ میں کہ مومن مرد اور مومنات
 کا یہ فرض ہے کہ جب وہ کسی قسم کا الزام کسی پر نہیں تو حسن ظن سے کام لیں اور یہ
هَذَا أَفْكٌ مَّبِينٌ

یہ تو صریح جھوٹ ہے۔

افک افک بھی اسی مد میں داخل ہے یہ سب کذب کی شاخیں ہیں۔
 اور وہ اپنے اپنے مفہوم کے لحاظ سے جدا جدا حقیقت کے منظر
 ہیں اور یہ عربی زبان کے خصوصیات میں سے ہے افک کے مفہوم میں یہ داخل
 ہے کہ حق کی بجائے باطل یا سچ کے مقابلہ میں جھوٹ کو اختیار کیا جاوے
 اور خصوصیت سے افک ان الزامات پر پولا جاتا ہے جو عفت پر حملہ
 کا رنگ رکھتے ہیں جیسا کہ پارہ ۸ سورۃ النور آیت ۱۲ میں فرمایا
إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِكَ

یَقِينًا وَهَؤُلَاءِ جُؤَاكِبُ جُؤَاكِبُ بِنَا كَرَلْ آتے ہیں۔

میں نے صرف اس آیت کو اس غرض کے لئے پیش کیا ہے
بہتان کی سزا کہ مستورات کی عزت و عصمت پر حملہ کرنے کو یہاں،
 افک کہا ہے اور یہ بہتان میں داخل ہے۔ ان شرعاً لائے اس کو
 ثبوت ناپسند فرمایا اور ایسے لوگوں کے لئے جو شرعی شہادت الزام کے
 ثبوت میں پیش نہ کر سکیں حکم دیا کہ ان کو اسی کوڑے لگا جائیں اور ان کی شہادت قبول
 نہ کی جاوے گویا اس کو دائمی یا عادی کذاب قرار دیا (سورہ نور) ایک دوسری
 جگہ فرمایا سورہ احزاب پارہ ۲۲ رکوع ۷ آیت ۵۹

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا
اَلْكُسْبِ اَوْ فِتْرًا اَوْ اِثْمًا مُّبِينًا ۝

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن خورتوں کو دکھ دیتے ہیں بغیر اس کے کہ ان سے

قصور سرزد ہوا ہو وہ بہتان اور گناہ کے کلمے طور پر ذمہ دار بنتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس خصوص میں ضروری احکام آپ کے اور مفید تفصیلاً
قرآن کریم کے مختلف مقامات پر غور و فکر سے معلوم ہو سکتی ہیں میں نے تو
اشارات کیں۔ فتدبروا ولا تکلونوا من العافلین

۱۵۔ اِیْفَا عہد و عہدی

اعمال اللسان کے ان اعمال میں جن کا اثر دوسروں پر پڑتا
ہے ایک خلق ایفائے عہد اور اسکے مقابل رذائل میں بدعہدی داخل ہے
قرآن کریم نے ایفائے عہد پر زور دیا ہے جیسا کہ میں بیان کرونگا
ایفائے عہد کو ہم صدق (راستی بازی) کی بھی ایک شاخ قرار دے سکتے ہیں
اس لئے کہ یہ زبان اور عمل کی سچائی کا ایک مظاہرہ ہے۔
اور بدعہدی ان دونوں کی مخالفت ہے۔

قرآن کریم نے وفائے عہد کی اہمیت کو اس طرح پر نور
وفائے عہد کی اہمیت فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے صفات میں
داخل کر کے توجہ دلائی جیسا کہ فرمایا سورہ یونس پارہ ۱۱ رکوع ۶ آیت ۵۶
اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَعَالٰی کا وعدہ سچا ہے۔

قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ
صادق الوعدہ ہے۔ یہ اس لئے کہ مومن اپنے اندر اس خلق کو پیدا کریں
میں چند مقامات کا حوالہ دے دیتا ہوں۔

(۱) اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ سورۃ آل عمران رکوع ۲۰ آیت ۹۴

(۲) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ سورۃ آل عمران رکوع ۱۱ و رد رکوع ۴

(۳) وَمَنْ يَخْلِفِ اللّٰهُ وَعْدًا ۝ سورۃ حج رکوع ۶ و یقرہ رکوع ۹

(۴) وَمَنْ اَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ ۝ سورۃ توبہ رکوع ۴ آیت ۱۱۲

اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے۔

پھر انبیاء علیہم السلام کی زندگی صادق الوعد ہونے کے لحاظ سے
نمونہ ہوتی ہے اور وہ اپنے عہد کے پابند ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے سورۃ مریم پارہ ۶ رکوع ۲ آیت ۵۴

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

وَعَمَّا نَزَّلْنَا نَبِيًّا ۙ

اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کہ وہ وعدہ کا سچا اور اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی تھا۔

غرض صادق الوعد ہونا اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہم السلام

کی صفات میں سے ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔

یہ خلق اپنے مفہوم اور عمل کے لحاظ سے بہت وسیع ہے

ایمانی عہد کی وسعت یہ صرف زبانی اقرار پر ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اپنے عمل

کے لحاظ سے انسان کی زندگی کے تمام مراحل پر حاوی ہے۔ مذہب، تجارت، معاشرہ اور ہر قسم کے معاملات کی صحیح بنیاد معاہدہ پر ہے اور قانون معاہدات تمام حکومتوں کے قوانین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو قوانین قرآنی کے ذیل میں جیسے دیوانی، فوجداری اور قانون شہادت پر بحث کرنے کا عزم ہے۔ قانون معاہدہ کی جزئیات پر وہاں بحث توفیقہ تعالیٰ کر سکوں گا۔ یہاں تو اسکی اہمیت اور وسعت کی طرف اشارہ ہے اب میں اس کے احکام کو بیان کرتا ہوں۔

ایفاء عہد کے احکام

(۱) سورۃ بنی اسرائیل پارہ ۱۵ آیت ۳۵

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

اور عہد کو پورا کرو کیونکہ ہر عہد کے متعلق سوال کیا جائیگا۔

نوٹ :- یہ عام حکم ہے کہ جو عہد تم کرو اسے پورا کرو خواہ وہ عہد فطرت ہو عہد اسلام ہو۔ عہد اللہ ہو یا باہم مختلف امور میں تم نے کسی دوسرے سے عہد کیا ہو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بعض اور احکام بھی دیئے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ اگر کسی چیز کا آپ کے دو پورا آپ کرو اور اگر وزن کرو تو صحیح وزن کرو (ڈنڈی سیدھی رکھا کرو ڈنڈی مارو نہیں) ان امور کو عہد کیساتھ ملا کر عہد کے مفہوم کی وسعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۲) ایفاء عہد کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی نیکی اور اجرائے ایمان میں

داخل کیا ہے۔ پارہ دوم سورۃ بقرہ رکوع ۲۲ آیت ۱۷۸

وَالْمُؤْفِقُونَ بَعْدَ هَمِّهِمْ رَاذًا عَاهِدُوا نَجَاجَ

اور جب وہ کسی سے عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔

(۳) مومنین کے صفات خاصہ میں اسکو داخل کیا ہے جیسا کہ سورۃ

المومنون پارہ ۸ ارکوع اول ہی میں کامیابی کے اعمال کے ذیل میں فرمایا

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

یہ کامیاب ہونے والے مومنین اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں

یعنی ان کو اس امر کا خاص التزام رہتا ہے کہ خلاف عہد اور خلاف امانت

ان سے کوئی فعل سرزد نہ ہو۔ اسی امر رعایت عہد و امانت

کو سورۃ المعارج میں ان لوگوں کی ذیل میں داخل کیا جو جنتی ہیں۔

(۴) پارہ ۱۳ سورۃ الرعد رکوع ۳ آیتہ ۲۰

الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَعْدَ الْهَمِّ وَالَّذِينَ يَقْضُونَ الْوَعْدَ ۝

وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس میثاق کو توڑتے نہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس عہد فطرت کی طرف اشارہ

تشریحی نوٹ کرتا ہے جو الست بربکم وقالوا ایلیٰ کے ذیل میں ہے

اور یہ اپنے اولوالالباب بندوں کی صفات میں داخل ہے اس کے

بعد ان کے اور صفات کا ذکر کیا ہے۔ جو اخلاق فاضلہ میں داخل ہیں

اور وہ گویا اسی عہد فطرت کے ایمان میں داخل ہیں ان صفات حسنہ

میں جبکا ذکر آگے آتا ہے پہلی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ

”اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو جوڑتے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں“

ان کو توڑتے نہیں۔ اس میں ستر یہ ہے کہ ایفائے عہد اپنی شہادت میں تعلقات باہمی کے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔

(۵) پارہ ۸ سورۃ الانعام رکوع ۱۹ آیت ۵۳

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَشُكُّوا بِهِ لَكُمْ تَذَكَّرُوْهُ

اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہی وہ حکم ہے جسکی تم کو وصیت کی جاتی ہے

اس پر عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دنیا میں تاریخی قوم بن جاؤ گے۔

اس آیت میں اکثر اخلاقی فضائل کا حکم دیا ہے مگر میں نے صرف عہد اللہ کے حکم کو یہاں درج کیا ہے۔ عہد اللہ سے مراد عہد شریعت ہے جو قرآن کریم کے ذریعہ دیا گیا ہے گویا قرآن کریم سچا خود ایک عہد شریعت ہے جو مومن اس پر ایمان لا کر اسکی عملاً حفاظت کا عہد کرتا ہے (اللہم وفتنا)

عہد اللہ کا یہ مفہوم تو میں نے یہ ہیئت مجموعی بیان کیا ہے لیکن قرآن کریم نے اس میں ایک خصوصیت کی بھی تشریح فرمائی ہے اور وہ یہ ہے سورۃ النفع پارہ ۲۶ رکوع اول آیت ۱۱ جس کا ترجمہ یہ ہے۔

وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں اور اللہ

کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے (اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے) پھر جو شخص

اس بیعت کو (قولاً یا فعلاً) توڑتا ہے۔ وہ اپنی ہی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ اور جو

اس عہد اللہ کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو اجر عظیم دے گا۔

اس آیت نے عہد اللہ کی ایک تخصیص فرمائی ہے اور اس کے مفہوم میں بھی وسعت ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے کسی مامور و مرسل کے ہاتھ پر

عیت کرتا ہے اور عہد کرتا ہے تو اسے چاہئے کہ اجر عظیم کے حصول کیلئے
اس کی حفاظت کرے اور مامورین و مرسلین کے علاوہ قومی عہد میں
میر قوم یا بادشاہ و منت کے ہاتھ پر بھی ایک عہد کیا جاتا ہے اس
طعام قومی کے قیام و استحکام کے لئے جو عہد کیا جاوے بشرطیکہ وہ
ان کریم کے امر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف
نہ ہو تو اس کی تعمیل و تکمیل بھی ضروری ہے کوئی ایسا عہد جو معصیت
یعنی ہونہ چاہئے اور نہ اس پر عمل کی ضرورت ہے۔

یہ چند آیات میں نے انبیاء کے عہد کے متعلق درج کر دی ہیں
اس کے برخلاف ایفا کے عہد نہ کرنا

بد عہدی ہے

دریہ ان رذائل کی ماں ہے جن سے معاشرۃ مذہب اور معاملات
من عامہ اور بین الاقوامی تعلقات میں فساد ویرا ہوتا ہے۔ اس لہ
ومن کو بہت محتاط اور ہوشیار رہنا چاہئے۔

بد عہدی سے جو برے نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ ایک
بد عہدی کا انجام گھر بوی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی کو خطرات
درجہم کام کر بنا دیتی ہے اور اسی عیب سے وہ بدی انسان کے اندر
پیدا ہو جاتی ہے جو نفاق کہلاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

بارہ۔ سورۃ توبہ رکوع ۱۰ آیت ۷۸

فَاعْقِبْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا

أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَلَا وَبِصَاكَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

پس اس نے انکو (انکی بد عملیوں کی) سزا دی کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا اس دن تک کہ وہ اس کے حضور حاضر ہوں اور یہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا انکی خلاف ورزی کی اور اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

اس اور اسکے بعد کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تفصیل سے تشریحی نوٹ ذکر کیا ہے اس حصہ آیت کو بخوبی سمجھنے کیلئے اسکے قبل آیات کو پڑھ کر غور کریں جس

بتایا کہ عہد اللہ کی خلاف ورزی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ ام المجرم نفاق، پیدا ہو جاتا ہے اور نفاق کی سزا اپنی درک الاسفل من النار ہے میں جھوٹ کے ذیل میں آنے والے بدیوں کے ذکر میں نفاق کے متعلق بہت کچھ کہہ آیا ہو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ام المحنات کے ذیل میں ایفا سے

عہد کو بھی رکھا ہے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے تین باتوں کا ذمہ لو۔ یعنی یہ اقرار کرو کہ ان پر عمل کریں گے تو میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ دار لیتا ہوں اور وہ تین باتیں کیا ہیں؟

(۱) جب بولو بیح بولو

(۲) جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو

(۳) جب تمہارے سپرد کوئی امانت کی جائے تو خیانت نہ کرو

قرآن کریم اخلاقی فضائل اور رذائل کے باریک سے بارے شیعوں اور جزییات کو بھی واضح کرتا ہے۔ اور یہی اس کی تعلیم کا کمال ہے۔

فحش گوئی اور بکواس (۶)

اعمال اللسان کے ان اعمال میں سے جن کا اثر خود بولنے والے اور دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے ایک عمل فحش گوئی ہے جو رزائل کی ذیل میں آتا ہے۔ فحش میں یوں تو ہر وہ عمل داخل ہے جو اپنے اندر کوئی فحش سے کیا مراد ہے بدی کا رنگ رکھتا ہو۔ اور اصطلاحی رنگ میں ایسا کلام ہے جو شہوانی قوتوں کے ہریان کا موجب ہو۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے رذت کہتے ہیں۔

چنانچہ قرآن مجید سورۃ بقرہ رکوع ۳۵ آیت ۱۹۸ میں فرماتا ہے۔
 فَمَنْ فَرَّغَ مِنْ أَفْعَالِهِ فَلَا رَفْعَ وَلَا فَسْوَقَ وَلَا جِدَالَ
 فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۖ
 حج کے مہینوں میں جس نے حج فرض کر لیا (عزم حج کیا) تو اسے یاد رہے کہ حج میں کسی قسم کی شہوت انگیز باتیں کرنا اور بدزبانی کرنا اور جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہئے۔ اور تم جو کچھ بھی نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

اس آیت میں تین باتوں سے منع کیا گیا اور ہر قسم کی نیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان تین باتوں میں باہم ترتیبی تعلق ہے۔ اول فحش گوئی ایسی باتیں کرنا جو تعلقات جنسی سے تعلق رکھتی ہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی منع ہے۔ اس حکم اعفت کے جذبات صحیح کو ابھارنا مقصود ہے اور شہوانی جذبات حکومت کا طریق بتایا ہے پھر ہر قسم کی بدزبانی جسکی انتہا گالی و گلوچ اور

لاخر باہمی حیدال پر جا ختم ہوتی ہے۔

میں نے فحش گوئی کی قرآنی اصطلاح (وَفَشَّ) کے اظہار
لئے اس آیت کو پیش کیا ہے۔

مجھے نہایت افسوس اور دکھ سے ظاہر کرنا پڑتا ہے
انہ حاضرہ میں فحش کا ارتکاب کہ اس وقت اشاعت فحش اپنے کمال پر ہے۔

ب عریانی ہے یا توں میں عریانی اور فحش ہے اور ترقی پسند ادب نے عریانی
کمال کر دیا ہے۔ جنسیات کے متعلق باقاعدہ اخبارات اور رسائل

منتشر کرتے ہیں اور فحش گیت۔ ناول۔ فلم تو حد سے بڑھ گئے ہیں آہ۔ صد آہ

قرآن کریم تو اپنے اسلوب بیان میں اس طریق کو اختیار
ان کریم کمال کرتا ہے کہ جنسی امور تو درکنار طبعی ضروریات کے اظہار

لئے بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جن کے ذریعہ حسی جذبات کو،
میں نہ گئے۔ مثلاً وہ پیشاب یا پاخانے کے لئے غایط کا لفظ استعمال

یتا ہے اسی طرح پر معاشرہ کے متعلق قرآن کریم کا اسلوب بیان شرم
یا کے جذبات کی حفاظت کو لئے ہوئے ہے۔

میں نے بتایا ہے کہ فحش کی ایک قسم تو انسان کے جذبات
ش کی دوسری قسم شہوانی کے سلسلہ میں ہے۔ جس کو قرآن کریم رفت

نا ہے۔ ایک دوسری قسم فحش کی وہ ہے جو قوت غضبیہ کے مرکز سے
وقت رکھتی ہے۔

نئی فلسفہ جذبات یہاں میں ایک ضمنی فلسفہ جذبات مختصراً بیان کرنا چاہتا

کہ جو جذبات انسان کے اندر ہیں وہ اپنی ذات میں برے نہیں ہیں۔ انکی بد استعمالی سے رزائل پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً غضب ہی کو لو اسکی بد استعمالی سے۔ کینہ۔ حسد۔ بغض پیدا ہو جاتے ہیں اور صحیح استعمال سے غیرت۔ شجاعت۔ استقلال وغیرہ صفات حسنہ پیدا ہو جاتی ہیں قوت شہوانیہ کے صحیح استعمال سے عفت، رحمت، شفقت وغیرہ فضائل نشو و نما پاتے ہیں۔

الفرض قوت غضبیہ کے مرکز سے گالی کا تعلق ہے اور قرآن کریم کی اصطلاح میں وہ سب کہلاتی ہے۔ پھر گالی کے مختلف اقسام ہیں میں انکی تفصیل میں نہیں جاؤں گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گالی کو فسق قرار دیا ہے فرمایا

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

مسلم کو گالی دینا فسق ہے۔ اور اسکو قتل کرنا کفر ہے میں نے اسی باب میں بیان کیا ہے کہ اسلام احترام نفس کو ضروری سمجھتا ہے اور احترام نفس میں اس کے جذبات کو بھی ٹھیس لگانے سے بچاتا ہے۔ اور گالی ایسی بد زبانی ہے جس سے احترام نفس باقی نہیں رہتا۔ اگلے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک منع فرمایا کہ تم دوسروں کے معبودوں کو

بھی برا بھلا نہ کہو چنانچہ سورۃ النعام پارہ ۷ رکوع ۱۳ آیت ۱۱۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور (دیکھو) جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں تم انکے معبودوں کو
گالی مت دو (اسکے نتیجہ میں) عداوت کی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے
اس مقام پر مشرکین سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں اعراض سے
یہ مطلب نہیں کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاوے اور شرک سے بچانے
کے لئے یا اسکی شناخت کے اظہار میں رک جایاؤ نہیں بلکہ اعراض اس
امر سے ہے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں ایذا رسانی کے منصوبے کرتے ہیں اور
جذبات کو ٹھیس لگانے والے الفاظ بولتے ہیں تم ان سے جوش میں آکر
ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخیاں
لریں گے۔

یہ حکم قرآن کریم کے ان اصولوں میں سے ایک ہے
امن عاکے قیام کا ایک ضروری اصل جو وہ اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین الاقوام
کے لئے دیتا ہے مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں جو منافرت پیدا ہوتی
ہے اور اس سے امن شکن صورتیں پیدا ہوتی ہیں اگر اس پر عمل کیا جاوے
تو ایسی نزاعیں نہ پیدا ہوں بلکہ منافرت محبت سے تبدیل ہو جاوے
۔ دوسرے مذاہب کا ذکر جانے دو رونا تو یہ ہے کہ اسلام کے مختلف فرقوں
میں بھی اس قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصل پر عمل نہیں ہوتا۔ مجاہد تبرا
ور مدح صحابہ کے نتائج نہایت اشوشناک رنگ میں سامنے موجود
ہیں۔ ایسا ہی بعض دوسرے فرقوں کا حال ہے۔ حقیقی مذہب
یہ تعلیم نہیں۔

جو شک گالی کے مختلف اقسام ہیں اور بد گوئی اور بد زبانی

ایک جامع ہدایت گالی کے مختلف طریق ہیں اس لئے قرآن مجید ایک جامع ہدایت
نہ دینے کے متعلق

اس باب میں دیتا ہے فرماتا ہے پارہ ۶ پہلی ہی آیت

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْعَةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ

اللہ قائلے بری بات کے مشہور کرنے کو کسی سے بھی پسند نہیں کرتا بجز اس شخص کے جو مظلوم ہو

جہر یا تسوہ کی بھی مختلف قسمیں ہیں مگر میں یہاں اعمال اللسان

کا ذکر کر رہا ہوں اس آیت میں بھی ایک امن بخش قانون احترام نفس

کا دیا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے کے متعلق ایسے

الفاظ کہے اشارۃً یا کنایۃً جس سے اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچتا

ہو۔ آج حکومتیں ازالہ حیثیت عربی کے قانون پر ناز کرتی ہیں مگر قرآن کریم

جو وہ سو برس کے قریب پہلے یہ قانون دیتا ہے اور اس کے مستثنیات

میں وہ صرف ایک استثنا رکھتا ہے کہ مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ظلم

کا اظہار جہراً کرے مگر اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ظالم پر اقترا کرے یا

بہتان لگائے یا جھوٹ بولے جس حد تک اس کی ذات کا تعلق ہے۔ وہ

اس ظلم کے متعلق بیان کر سکتا ہے اس کے بعد دوسری آیت میں اس قانون

کی وسعت اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے ایک طریق اصلاح اور

حسن اخلاق کا بھی بتا دیا کہ

”اگر تم پہلی بات کو ظاہر کر دیا اسکو چھپاؤ یایدی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ

معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے“

اس میں اس خصوصیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل مقصد انتقام نہیں اصلاح ہے اس لئے یہ حق تو ہے کہ مظلوم اپنے مظالم صحیحہ کا اظہار کر سکے لیکن اگر اصلاح معفو سے ہو سکتی ہے تو وہ اپنے حق اور جذبات کے اشارے ایک بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔

غرض قرآن کریم نے اعمال اللسان کے متعلق ان احکام کو جو دوسرے انسانوں کی عزت و نفس پر موثر ہوتے ہیں کمال حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے اور بھی بعض امور ایسے ہو سکتے ہیں جو باریک جزیات کو لئے ہوئے ہوں مگر میں طوالت کے خوف سے اس باب کو یہاں ختم کرتا

ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ

ہم کو توفیق عمل روزی کرے (آمین)

پانچواں باب

اصول اور فرقہ کی

احکام القرآن یہ سلسلہ احصا

گزشتہ ابواب میں ان احکام قرآنی کو بیان کیا گیا ہے جو زبان سے نطق ہیں اگرچہ بعض جزئیات کو چھوڑ دیا گیا ہے یا آئین ان احکام کو بیان کرنے کی حقیر کوشش کی ہے۔ جو اصولی اور بنیادی ہیں اس باب میں احکام کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوشش کروں گا جنکا

مرکزی نقطہ احصا ہے

اس سے وہ عفت و عصمت مراد ہے جو انسان بقاء کے نوع کے جذبہ تحت قائم رکھتا ہے آج کل کی اصطلاح کے موافق یہ کہا جاسکتا ہے یہ حیثیات کا ہدایت نامہ ہے۔

قرآن کریم اپنی تعلیم و ہدایت کو موثر و نتیجہ خیز بنانے کے لئے اخلاق کے مولدات کی تبدیل و تطہیر کوشش کر رہا ہے اور میں پہلے یہ بیان کر آیا ہوں کہ انسان جن جذبات سے لے کر دنیا میں آتا ہے وہ طبعی حالت میں برے نہیں ہیں۔ بلکہ انسان بدستحالی سے ان کو زایل یا معصیت کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اگر انکو صحیح طور پر استعمال کرے تو وہ طبعی جذبات اخلاقی فضائل بن جاتے ہیں اور انکی مزید تطہیر انکو روحانیت کی شکل دیدیتی ہے۔

طرح پر یاد رکھو کہ

اخلاقیات کا کمال روحانیت کا آغاز ہے

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور اعضاء
نہانی کی حفاظت کرتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں (منہوم) و نعم ماقبل
و عنہ و ذکر جو کوئی بچائے گا۔ سید با خدا کے فضل سے جنت کو جائیگا۔ وہ اک زبان ہے حضور
نہانی و کسر۔ یہ ہے حدیث سیدنا سید الوریؑ۔

قرآن مجید اسی (احسان) اخلاقی کمال کے حصول کیلئے و قہم
حصول عفت کے طریق کے طریق اختیار کرتا ہے اول اس عفت (یا کداسنی) کے
اخلاقی کمالات کی طرف اس طرح پر توجہ دلائی کہ مومنین مخلصین کے اعمال صالحہ
میں اسے ایک امتیازی جگہ دی اور اس اخلاقی کمال کے بیان کو ایک جامع
صورت میں بیان کیا چنانچہ (سورہ احزاب رکوع ۵ آیت ۳۵) میں مومنین،
مردوں اور عورتوں کے کمالات اخلاقی کی ایک تفصیل بیان کی اور اس کے
ضمن میں فرمایا وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں یا عورتیں

اشر تقائے کے حضور ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے میں نے ان تمام
صفات اخلاقیہ کا ثمرہ یہ بتایا مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ مغفرت سے مراد یہ ہے
کہ ان کے اندر گناہ سوز فطرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گناہ سے نفرت
کرتے ہیں۔ ان میں عفت اور پاکیزگی کے جذبات ابھرتے ہیں اور اس
کے ثمرہ میں اعلیٰ درجہ کے نتائج مترتب ہوتے۔

یہاں تحفظ فروج سے یہ مراد ہے کہ وہ تمام سوراخ جراثیمی جسم میں
ہیں جن کے ذریعہ ان جنسی بدیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے اسکی حفاظت

حفظ فروج

رتے ہیں۔ یہ لفظ اپنے مفہوم میں وسعت رکھتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں بنتے جن سے بدیوں کے ارتکاب کی تحریک ہو سکے۔ یہ اس سوراخ (کان) کی حفاظت ہے۔ وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے جو رقت کی قسم کی ہوں جسکا ذکر میں اعمال اللسان میں کر آیا ہوں۔ یہ دوسرا سوراخ ہے پھر وہ ایسے نظارے نہیں دیکھتے جن سے شہوانی جذبات ابھرین جیسے عریاں تصویریں اور ایسی کتابیں نہیں پڑھتے غرض اس حفاظت روح میں وہ سب باتیں آجاتی ہیں اور بالآخر حفاظت فروج میں شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے جس سے اسکی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے اور مومن کے اخلاقی کمالات میں

عفت احترام نفس کا ذریعہ ہے

اور اس کے ذریعہ دوسروں کی عزت و ابر و محفوظ ہو جاتی ہے اور فحش رک جاتا فحاشی کو یوں تو سب برا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے انفرادی عہد حاضرہ اور فحش کی جو صورتیں پیدا کی جاتی ہیں وہ اس کی اشاعت اور کثرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس کے انفرادی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جاوے۔

بحالت موجودہ تو ایک سیلاب بدکاری اور بد اخلاقی کا آ رہا ہے اسکی تفصیل میں جانا مشکل ہے۔

اسی سلسلہ حفاظت الفروج میں قرآن کریم نے اس کے ثمرات اور فوائد کا بھی ذکر کیا ہے قرآن کریم نے عفت کے لئے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں

حفظ فروج اور احسان۔ احسان کی مثال میں حضرت مریم علیہا السلام کے متعلق فرمایا پارہ ۲۸ سورۃ التحريم آخری آیت

وَمَرْيَمَ إِتْنَتْ عَصْرَانِ الْيَقِي أَحْصَنْتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْنَانِ مِنَ الْقَنِينَ

اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے اپنا کلام اس میں پھونکا اور اس نے اپنی رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما کر داریوں میں سے تھی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی عملی حیثیت کا ذکر دو عورتوں کی مثال سے کیا ہے اس سے پہلی آیت میں فرعون کی بی بی سے مثال دی فرعون کی بی بی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی اور حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی۔ ان دونوں مثالوں میں مومن کے مراتب کا ذکر ہے پہلی صورت یہ ہے کہ مومن ابھی شیطان پر قابو نہیں پاسکا۔ مگر وہ اس سے مصروف جنگ رہتا ہے۔ اور یہ ابتدائی درجہ ہے آخری درجہ کہاں وہ ہے جو مرتجی رنگ رکھتا ہے اور اس میں تمام کمالات حسنہ کا مدار

احسان الفروج

پر بتایا ہے اور احسان الفروج کے ثمرات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام پر کامل یقین علی رنگ میں پیدا ہو جاتا ہے اس طرح کہ ایسے مومن پر خود نفع و روح ہوتا اس طرح پر اس کے لئے جائز ہوتا ہے کہ کہا جاوے کہ وہ روح اللہ ہے غرض قرآن کریم نے عفت کے لئے حفظ الفروج اور احسان الفروج

کی دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ وہ ان تمام مقدمات سے بچنے کے طریق بتاتا ہے جو بالآخر زنا کا مرتکب بنا دیتے ہیں۔

احصائے لغوی مادہ کے لحاظ سے قلم کے مفہوم کو لے ہو

احصائے کیا مراد ہے

ہے اور قرآن کریم نے اسکو مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے لیکن

ہر موقعہ اور مفہوم میں حفاظت اور حیانت کا مفہوم موجود ہے میری اس کتاب

میں احصائے سے مراد وہ خیالات و جذبات اور اعمال داخل ہیں۔ جو انسان

کی جذبات شہوانیہ کے زایل سے محفوظ کر کے اسے انکے بالمقابل فضائل کا

پیکر بنا دیتے ہیں اور اس خصوصیت میں قرآن کریم عفت و عصمت کے وہ

توانین اور ہدایات دیتا ہے جو اس کے ابتدائی جذبات سے لیکر علی کمال

تک پر حاوی ہیں اس طرح پر وہ اپنی تعلیم و ہدایات کی برتری کے رنگ میں

اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہونیکا ایک ثبوت پیش کرتا ہے جس طرح یہ بقاء نفس ایک

فطری خواہش ہے اسی طرح بقاء نوع کا جذبہ بھی انسان کے اندر طبعی اور

قدرتی اور جس طرح بقاء نفس کے لئے انسان کے وجود میں آلات ہیں

جیسے زبان معدہ و آلات ہضم وغیرہ اسی طرح بقاء نوع کے لئے اللہ تعالیٰ

نے ایک نظام عمل انسان کے اندر رکھا ہے۔ اور جس طرح پر حلال و حرام

کے قوانین بقاء نفس کے لئے دیئے ہیں اسی طرح حرام و حلال کے احکام بقاء

نوع کے لئے ہیں اس موضوع پر لینی بحث نہیں کرونگا۔ بلکہ میں اسے احکام

کی حد تک محدود کر دوں گا۔ و یا للہ التوہیق

غرض بصر

قوائے متناسلہ کے جذباتِ ظہور کی ابتدا ویدہ بازی سے شروع ہوتی ہے یا ایسی آوازیں سننے سے جو جذبات میں تحریک کرتی ہیں اس لئے قرآن کریم احسان کے احکام کی ابتدا اسی سے کرتا ہے۔

قرآن کریم نے اس جذبہ عفت و عصمت کا مقام اتنا بلند ظاہر کیا ہے کہ اس کے حدود و شرائع کے متعلق قرآن کریم میں ایک مستقل سورۃ النور نازل فرمائی ہے اور اس میں ان جرائم کے حدود اور سزائیں بیان کی ہیں جو اس کی خلاف ورزی میں دینی چاہیں تاکہ ہر قسم کی بدکاری اور حرام کاری کا سدباب ہو۔ اسی سورۃ میں ان مبادیات کو بیان کیا جنکی نگہداشت سے انسان محسن یا محسنہ کہلاتا ہے اور بے پروائی سے بالآخر زانی ہو کر اس سخت سزا کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس سورۃ میں بیان کی

ہے ان مبادیات کے سلسلہ میں فرماتا ہے۔ یارہ ۸ سورۃ النور رکوع ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

مومنو! شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اسکی اتباع نہ کرو وہ تو بے حیائی اور بری باتوں ہی کی تحریک کرتا ہے۔

اصل تحریکات کا منبع تو دل ہے اور اس میں مختلف قسم کی

تشریحی نوٹ

تحریکیں ہوتی رہتی ہیں اس لئے جب ایسی تحریک انسان کے

احکام القرآن
قلب میں ہو جو بدی اور بے حیائی کا رنگ رکھتی ہو تو فوراً اسکو چھوڑ دے۔
اور لا حول پڑے۔ چونکہ گناہ کا اقدام عزم سے ہوتا ہے۔ محض کسی خیال کے
گذر جانے سے نہیں ہوتا اس لئے قرآن کریم نے مواخذہ کے لئے فرمایا ہے،
کسبتم قلوبکم جس بدی کے ارتکاب کا تمہارے دل میں عزم کر لیا ہے۔
پس سب سے اول قلبی تحریکوں پر حکومت کا ایک سبق دیا۔

حصول عفت کے لئے پہلا حکم یہ دیا کہ خطوات الشیطان کی
اتباع نہ کرو۔ اور اس سے مراد ہے۔ ایسی تمام تحریکات جو بے حیائی اور بدی
کے جراثیم اپنے اندر رکھتی ہوں۔ خیالات کی اصلاح کے بعد دوسرا درجہ
حصول عفت کے مبادیات میں عفت بصر کا ہے اس لئے فرمایا

سورة نور بارہ آیہ ۳۱
۱۰۱ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْرُوجَهُمْ
ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝
اور مومنوں کو کہدو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں یہ ان کے لئے سب سے پاکیزہ امر ہے
اللہ اس سے خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں۔

قرآن کریم جن مبادیات کو اس جگہ بیان کر رہا ہے اگر انکی نگہداشت
تشریحی نوٹ نہ کی جائے تو انسان ارتکاب زنا کر بیٹھتا ہے اور اسکو اللہ تعالیٰ
نے سب سے بڑی بدی اور بے حیائی قرار دیا ہے۔ پس اس کے ارتکاب سے بچنے
کے لئے یہ ابتدائی مدارج ہیں۔ میں نے بارہا اس امر کو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم
صرف نیکی کرتے یا بدی سے بچنے کا حکم ہی نہیں دیتا بلکہ وہ عملی طریق اور ان کے ثمرات

بھی بتاتا ہے۔ جیسا ابھی میں بیان کر آیا ہوں کہ تحفظ فروج سے انسان کو گناہ سوز فطرت ملتی ہے اور اس کے ثمرات میں عظمت ہوتی ہے یہاں خیالات کی اصلاح کے بعد دوسرے درجہ پر غرض بصر کا حکم دیا ہے اور اس کے نتیجہ میں بتایا کہ غرض بصر تم کو حفاظت فروج میں مدد دیگی اور اس میں کیا شبہ ہے کہ آنکھ اس بدی سے بچ جائے گی جو بد نظری سے پیدا ہوتی ہے۔

اور پھر اس کا نتیجہ بتایا کہ یہ

تمہارے تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کے حصول کے لئے تم اس پر کامل ایمان پیدا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خیر دار ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت خیر پر ایمان اور یقین پیدا کرتا ہے تو وہ حفاظت فروج میں آسانی پیدا کر لیتا ہے۔ وہ اپنی زبان اپنے کان آنکھ اور دوسرے اعضا کے اعمال میں محتاط ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہوں۔

اس طرح پر غرض بصر اسکی عفت اور احسان کی قوتوں کو مضبوط کر کے تزکیہ نفس کا موجب ہو جائے گی۔

یہ حکم صرف مردوں کو ہی نہیں دیا بلکہ عورتوں کو بھی چنانچہ آیت ۳۴ میں ”اور مومن عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی لگاؤں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرکاء ہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ سوائے اس کے جو عادتاً کھلا رہتا ہے۔ اور چاہئے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے سنگار نہ ظاہر کریں۔ اس آیت میں اور بھی احکام ہیں کہ اظہار زینت کہاں اجازت ہے وہ

زیر بحث نہیں بہر حال عورتوں اور مردوں کو غرض بصر حفاظت فروغ کا حکم دیا اور چونکہ عورت موجب تحریک ہو سکتی ہے اس لئے انکو حکم دیا کہ زینت کا اظہار نہ کریں۔ اور اپنی اوڑھنیوں کو اس طرح پر رکھیں کہ وہ گرمیاں سے ہو کر سردی آجائیں یعنی گرمیاں اور دونوں کان اور سر اور کتیاں سب چادر کے پر وہ میں رہیں۔ اور اپنے پیروں کو زین پر تاجنے والوں کی طرح نہ ماریں۔

آہ! آج عورتیں بناؤ سنگار بنا کر اور اپنے سینے کے ابھار کو نمایاں اور بالوں کی مختلف قسم کی نمائش کو اپنی آزادی اور نمائش کا ذریعہ سمجھتی ہیں اور اس نے ملک کی جو حالت کر دی ہے

عیاں راجحہ بیان

اہم غرض بصر کے بعد جو تھی ہدایت یہ کی کہ دوسرے کے گھر میں بلا اجازت بلا سلام کہے داخل نہ ہو یہ حکم بھی اسی سورۃ کی آیت ۲۸ میں ہے۔

میں ان امور اور احکام پر بحث کتاب الاداب میں کر چکا ہوں یہاں صرف اشارہ کرتا ہوں۔

(۵) ان ظاہری تدابیر کے احکام دینے کے بعد اسی سلسلہ میں جو حکم

دیا جو دراصل حصول عفت کیلئے بمنزلہ جان کے ہے چنانچہ فرمایا سورۃ نور ۱۸

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۲۱

اے مومنو! سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

قرآن کریم تمام امور میں ظاہری تدابیر اور احکام کو بیان کرتے ہوئے

اصل مقصد سے الگ نہیں ہونے دیتا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اسی سے دعا کے ذریعہ سے استعانت طلب کی جاوے اور یہ تو خاصہ اسلام ہے کہ وہ ہر جسمانی امر میں بالآخر اللہ ہی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
 (۶) عفت اور پاکدامنی کی راہ میں ایک اور امر ہے جو اس سلسلہ میں مختلف قسم کی بد عملیاں اور بد کاریاں پیدا کرتا ہے اور وہ ہے رہبانیت اس لئے قرآن کریم اس کی ہدایت نہیں کرتا اس لئے کہ رہبانیت مختلف قسم کی بد کاریوں کی ماں ہے جن کی تفصیل اس جگہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں غرض قرآن کریم رہبانیت سے روکتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔

پارہ ۲۷ سورۃ الحديد رکوع ۴ آیت ۲۷

”پھر ہم نے ان انبیاء کے نقش قدم پر اور رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی اور اسکی حقیقی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں رافت اور رحم پیدا کیا اور رہبانیت انہوں نے خود پیدا کر لی ہم نے رہبانیت کو ان پر لازم نہیں کیا تھا ہاں انہوں نے دنیا پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اسے اختیار کر لیا مگر وہ اس کی نگہداشت نہ کر سکے۔ پس ہم نے ان لوگوں میں سے جو مومن ہوئے ان کا اجر دیا اور اکثریت ان میں سے فاسقوں کی رہی۔“

قرآن کریم نے اس آیت میں رہبانیت اور اس سے پیدا ہونے والے برے نتائج کو واضح کر دیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بدعت قرار دیا۔ حضرت مسیح کی تعلیم میں یہ بات نہ تھی مسیحی تعلیم میں رافت و رحم

انکساری اور فروتنی کی تعلیم تو تھی اور ان کے حقیقی متبعین میں اس کے آثار بھی پائے جاتے تھے۔ لیکن رہبانیت یعنی تعلقات زن و شوہر سے الگ رہنا خود بخود نیکو کر لیا۔

قرآن کریم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا۔ اور نہ اسکی اجازت دیتا ہے اس لئے اس نے بتایا کہ بظاہر تو انہوں نے اس کو بھی رمضان الہی کا ایک ذریعہ قرار دیا لیکن نتیجہ ظاہر ہے منہری لالیف پر بے شمار کتابیں، شائع ہوئی ہیں اور راہب مردوں اور راہبہ عورتوں کے بیانات انہیں مذکور ہوئے ہیں یہ ایک طبعی فطری جذبہ ہے اگر اس کو جائز طریق پر تسکین نہ دی جاوے تو لازماً اس کے نتائج برے ہوں گے اسلئے اسلام نے قرار دیا

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں ہر وہ بدعت [] امر یا عمل جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں اور اسے دین کا جزو بنایا جاوے بدعت ہو گا اور ہونا ہی چاہئے۔ اس لئے کہ عمل صالح کی بنیاد اخلاص اور صواب پر ہے۔ اور یہی کتاب و سنت پر عمل کا دوسرا نام ہے میں ان طویل مباحثات میں نہیں جاتا جو علماء اسلام نے دماغی اور ذہنی کاوشوں کے ذریعہ بدعت کی وسعت پر کئے ہیں میں نے ایک مختصر اور صحیح اور آسان راہ عمل تشران کریم کی روشنی میں بتا دی ہے۔ عزم اسلام نے رہبانیت سے منع کیا اور دوسری جگہ فرمایا پارہ ۷ شروع آیت ۲۷

”مومنو! پاکیزہ چیزوں (امور) کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حلال قرار دی ہیں حرام نہ ٹھہراؤ
ہاں حلال پر اس قدر زور نہ دو کہ اس میں حد سے بڑھ جاؤ۔ (غلو کرو)“

اس مقام سے پہلے عیسائیوں کے راہبوں وغیرہ کا ذکر کیا تھا مبادا اس سے
کسی کو مغالطہ لگ جاوے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی
حلال اور طیب چیزوں کو عملاً ترک کر کے حرام نہ ٹھہراؤ اور یہ بھی نہ کرو
کہ اس میں اس قدر غلو کرو کہ اعتدال کا ارتکاب ہو جاوے جس سے
اللہ تعالیٰ نے منع ہی نہیں کیا بلکہ معتدین اللہ تعالیٰ کی محبت سے دو
ہو جاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم صرف اسلام کا خاصہ ہے۔ نکاح کرنے
کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا جس نے میری
سنت کو ترک کر کے کوئی دوسری راہ اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے
یہاں تک تو میں نے ان احکام قرآنی کو بیان کیا جو ترک
عفت کا حق حصین شریانیٰ کی ذیل میں آتے ہیں قرآن کریم چونکہ اللہ
کی دی ہوئی قوتوں کو جو دراصل اخلاقیات کے چشے ہیں ضائع نہیں
ہونے دیتا اس لئے وہ بقائے نوع کے سلسلہ میں عفت و عصمت کی
حفاظت کے لئے نکاح کا حکم دیتا ہے۔

چنانچہ فرمایا سورۃ نور پارہ ۸ ارکوع ۴ آیت ۳۴

نکاح اور اس کے متعلقاً (۱) اور تم میں سے جو مجبور ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اور

تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے بھی نکاح کرو
اور اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ

وسعت دینے والا اور علیم ہے۔

اس آیت میں جس لفظ کا ترجمہ مجرد کیا ہے وہ ایسا ہی ہے اور اس کے **نوٹ** معنوں میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں جو مجرد ہوں خواہ بہ حالت بیوہ یا رنڈ و س کے یا ابھی نکاح کیا ہی نہ ہو اس لئے قرآن مجید نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو عمومیت اور خصوصیت کے دونوں معنوم رکھتا ہے اسے آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیوگان کی شادی کرنی چاہئے

(۲) قرآن کریم نکاح کو محض جذبات کی سیری کا ذریعہ **نکاح کی غرض کیا ہو** نہیں بناتا وہ اس ذریعہ سے انسان کی نقوتوں کی حفاظت کرتا ہے جو بقائے نوع ہی کے لئے نہیں بلکہ اسکی عفت کے جذبات کو نشو و نما دیتی ہیں اسی لئے قرآن کریم نے میاں بی بی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس انسان کی ستر پوشی کرتا ہے گویا نکاح کے ذریعہ میاں بی بی ایک دوسرے کی عریانی کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر ایک قسم کے عیب سے جو خلاف تقویٰ و عفت ہو بچا لیتے ہیں اس طرح ہر ایک دوسرے کا لباس قرار دیکر عفت و احسان کی حقیقت کو واضح کیا ہے (تفصیل کیلئے دیکھو میری کتاب الاداب۔ آداب لباس)

اس سلسلہ نکاح کے احکام کے ذیل میں تفصیلات تو میری کتاب کتاب النکاح میں ملیں گی جو زیر تالیف ہے۔ میاں تو میں نے عفت و پاکدامنی کے حصن حصین کے سلسلہ میں نکاح کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید اس کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی مجرد رہنے کی

اجازت نہیں دیتا غلاموں اور لونڈیوں تک اگر ان میں صلاحیت ہو۔ میں صلاحیت سے مراد ان کا بلوغ لیتا ہوں ان کے بھی نکاح کر دو۔ اور وہ ان لوگوں کو بھی جو مجروح ہوں۔ مگر مالی حالت کمزور ہو نکاح کا حکم دیتا ہے۔ اور نکاح کو من وجہ اللہ کا فضل قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عینی کر دے گا۔ یہ ایک یر حکمت کلام ہے انسان فطرتاً جب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے تو انہی عملی قوتوں میں بیداری آ جاتی ہے بیوی کے آجانے سے ضروریات بڑھیں گی تو محنت بھی زیادہ کرے گا۔ اور یہ فضل ربی کے جذب کا ذریعہ ہو گا۔

اکثر احکام اس سلسلہ میں کتاب الحج اور کتاب البیام میں بھی آچکے ہیں اس لئے میں انکی طرف اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔ اعراض نکاح میں پہلی چیز تو ستر پوشی کو بتایا پھر سورۃ الروم آیت ۲۱ میں فرمایا ”اور اللہ تعالیٰ کی رات میں سے ایک سچ کہ تمہارے بقائے نوع کے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو۔ اور تمہارا میں محبت اور رحم کے جذبات کو ابھارا جاوے۔ اس تعلق از دواج میں فکر کرنے والوں کے لئے نشانات ہیں۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر جہاں نکاح کے متعلق مختلف امور پر ہدایات ہیں انہیں مقدم جس چیز کو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مقصد حصول تقویٰ ہو چنانچہ سورۃ التہٰد شروع ہی اس سے کی گئی کہ لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور اس تقویٰ کے حصول کیلئے سلسلہ نکاح ضروری ٹھہرا۔ تاکہ آپ

نے عورتوں اور مردوں کی جماعت کی تخلیق اور اس کے سوسائٹی کا وجود پیدا ہوتا ہے
رائجے یا ہی تعلقات سے مختلف قسم کے اخلاق اور اعمال کی تربیت ہوتی ہے اور
طر حیرانزدواجی زندگی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کا مقصد تقویٰ اللہ
ر دیا تقویٰ اللہ سے ہی مراد نہیں کہ انسان زبان سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا
ہں بلکہ یہ لفظ بہت وسیع المعنی ہے اس میں ان تمام ذمہ داریوں اور حقوق
مکملداشت مقصود ہے جو ایک شخص کے اپنی ذات یا دوسروں سے تعلق رکھتے
ہیں اس سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ مساوات انسانی اور کمزور مخلوق کے حقوق
حفاظت کا ایک آئین اور دستور پیش کرتا ہے۔

تعلق زوجین اور ان کے حقوق یا ہی اور اس تعلق سے پیدا ہونے والے
کے حقوق و فرائض بجائے خود ایک مستقل کتاب کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دی
کتاب النکاح میں اس کے تمام پہلوؤں پر بفضلہ تعالیٰ بحث کروں گا (انشاء اللہ)
نیز اور اسی کے فضل سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کتاب اپنے رنگ میں ایک
ح تصنیف ہوگی۔ یہاں میں نکاح کے اعراض بیان کر رہا تھا۔ اور میں نے
یا کہ اصل مقصد تقویٰ اللہ ہے خود قرآن کریم ایک دوسری جگہ اسی سورۃ
فرماتا ہے پارہ پنجم کے شروع میں کہ ”تم پر صرف وہ عورتیں حلال ہیں جو تمہارے نکاح
میں ہیں اور اس نکاح کا مقصد شہوت رانی نہیں ہونا چاہئے بلکہ تقویٰ اللہ بدیوں سے بچنا
فظ اس موقع پر استعمال کیا گیا ہے وہ ہے مجتہدین غیر مسافحین
اس کا مقصد حفاظت جذبہ عفت ہو اور کسی جذبہ کے ماتحت نہیں اسکے لئے
ح ضروری ہے

اس غیر مسافحین کے لفظ نے ان تمام بد معاشیوں اور حرام کاریوں کی جڑ کاٹ دی ہے جو آج مغربی آزادی نے پیدا کر دی ہیں اور اسی غیر مسافحین کے لفظ کے تحت فحش کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کتاب النکاح میں نکھوں گا۔ اور نکاح کے اس پاک مقصد کے اظہار میں ان تمام بد کاریوں کو بھی حرام کر دیا جو نہ صرف عورت اور مرد کے تعلقات بلانکاح سے پیدا ہوتی ہیں بلکہ وہ تمام بدیاں جو آج کی تباہ کن تہذیب نے پیدا کر دی ہیں اور حیا مانع ہے کہ میں ان کا ذکر کروں۔ صرف یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم اور اسلام صرف جائز تعلقات میاں بی بی کی کسی صورت سے بھی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اس عظیم الشان قوت کو ضائع کرے جو انسان کی تولد کا ذریعہ ہے۔

آخری علاج

قرآن کریم حبیباً کہ میں بیان کر آیا ہوں عفت و پاکدامنی کا اعلیٰ سراژنا معیار قائم کرتا ہے اور ہر قسم کی بد کاریوں سے بچنے اور باندھنے کے طریقے خود اس نے تعلیم کئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص باوجود ان ہدایات کے پھر ارتکاب کرے تو اس کے لئے ایسی عبرت ناک سزا تجویز ہے کہ اگر اس پر حکومتیں عمل کریں تو یہ بدی دنیا سے اگر لوپے طور پر نہیں تو قریب قریب معدوم ہو سکتی ہے۔

ذاتی اور زانیہ کے لئے جو سزا قرآن کریم تجویز کرتا ہے وہ سورۃ نور کے شروع میں بیان کی ہے چنانچہ فرماتا ہے (پارہ ۸ سورۃ نور)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
حَلَّةً مِّنْ وَلَاقَاْ خُذْكُمْ بِهِيَ مَارَافَةً يَّادِىْنِ اللّٰهِ اِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُشْهِدَاْ عَذَابُهَا
طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ الزَّانِي لَا يَكُحُّ اِلَّا زَانِيَةً
اَوْ مُشْرِكَةً ۝ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ
مُشْرِكٌ ۝ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

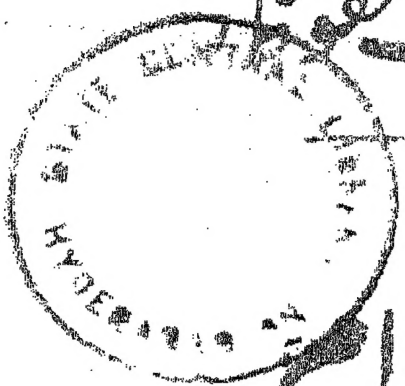
زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کے متعلق یہ سزا ہے کہ انہیں
سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔ اور یاد رکھو اس دین کے الہ یعنی فیصلہ
کے نفاذ سے تم کو ہر بانی کے جذبات روکیں نہیں اگر تم اور یوم آخرہ
پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہئے کہ سزا کے وقت مومنوں کا ایک جماعت
موجود ہو آیت ۳۴، زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرک عورت کے مومنہ اور عقیفہ
سے نکاح نہ کرے۔ ایسا ہی زانیہ عورت زانی یا مشرک مرد سوائے نکاح
نہ کرے۔ اور مومنوں کے لئے یہ تعلق ایسی عورت یا مرد سے حرام کیا گیا ہے
زنا کے ارتکاب کی اس کڑی سزا کے بیان سے بھی مقصد یہ ہے کہ
زنا مرد اور عورتیں اس بد فعلی سے بچیں اس لئے کہ یہ ایک ایسی بدی ہے
را سے دنیا کا امن دور ہو جاتا ہے۔ حقوق وراثت متاثر ہوتے ہیں
مختلف قسم کی بدیا پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ زنا کے لفظ میں
ہر قسم کی بدکاریاں داخل ہیں جو منکوحہ مرد و عورت کے صحیح اور جائز
نہ کے سوا ہوں۔ خواہ وہ مردوں سے متعلق ہوں یا جانوروں سے یا دوسرے

احکام القرآن

ذرا لیجئے ان خواہشات کو پورا کیا جائے

اس طرح پر قرآن کریم اس اخلاقی کمال عفت یا احسان کے متعلق ہدایات دیتا ہے اور اس لئے اس کا نام احسان رکھا کہ یہ ان تمام بدیوں اور ان کے برے نتائج سے محفوظ کر دیتا ہے جو بدکاری سے پیدا ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے

میری آئندہ

تالیفات کا پروگرام

اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور صحت و توانائی کی نعمت سے نوازا اور میرے علم و فہم میں برکت دی تو آئندہ مندرجہ ذیل کتابوں کی اشاعت کا عزم ہے۔

(۱) احکام القرآن حصہ دوم (۲) تاریخ القرآن (۳) حیات احمد کی تیسری جلد (۴) رحمتہ للعالمین جلد سوم ان کے علاوہ تصوف پر بھی ایک کتاب زیر غور ہے اور قرآن مجید کے پانچ پاروں کی تفسیر یعنی ترجمہ القرآن کے سلسلہ میں تاکہ آخر کے سولہ پارے مکمل ہو جائیں ان کے علاوہ ایک بہت بڑا عزم ہے اسکی توفیق ملے تو میرے جاننے والوں کو حیرت ہوگی کہ اس مشقت خاک نے کیا کرشمہ دکھا دیا اسکے لئے طالب دعا ہو یا میری امیدوں کا سہارا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے تاکہ جو کچھ ہوا اسی کے فضل سے ہوا اور آئندہ بھی اسی کے فضل سے ہوگا۔ اور یہی ہے۔

واللہ المستعان وعلیہ التکلیف

خاکستان: عرفانی الکبیر سکندر آباد

۵ ارباع ۱۴۰۲ھ